

एक मनुष्यका यह प्रयत्न है। अतः यह विवेचन परिपूर्ण है ऐसा मानना अयोग्य होगा। यदा सदांपता जरूर होगी। इसमें उद्धृत किये हुये विचारके साथ जो कोई—शोड़े पाचक सहमत होंगे वेहि इस विवेचनको पूर्ण निर्दोष कर सकते हैं। उनके लिये यह अत्यन्त प्रयत्न है। पूर्ण निर्दोष तो कोई चीज हो ही नहीं सकती परंतु यथाचित तरह यदि पाठकलोग इस विवेचन पर संस्कार करके उसे स्वल्प भी निर्दोष करनेका प्रयत्न करेंगे, तो इस अल्प प्रयत्न की हितार्थता होगी।

केपन्यघाम
राजकोट
अपाठ शु १, २००७ }

—विग वर

— अनुक्रम —

★ .

...	Foreword by Shri D.V. Rege I. c. s.	
...	भूमिका	...
१	मोहोद्वम	२८
२	मोहनिरासके दो शास्त्रीय मार्ग	३३
३	योगमार्ग	४२
४	यज्ञविस्तार	५२
५	संन्यासमार्ग	६६
६	अभ्यास	७५
७	सच्चा ज्ञान	८१
८	दो उत्क्रान्ति	८५
९	राजगुह्य	९२
१०	विभूति विस्तार	९८
११	सुप्त संचालकका भान	१०५
१२	व्यक्त और अव्यक्त...	११४
१३	क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ	१२२
१४	गुणत्रय	१२५
१५	पुरुषोत्तम	१२९
१६	देयासुरमंपत्	१३३
१७	ॐ तत्सत्	१३९
१८	समारोप	१४७
...	उपसंहार	१५७
...	गीताका साररूप साधनक्रम	१७९

★

Foreword

by

D. V. Rege I. C. S.

(Regional Commissioner and Adviser, Saurashtra)

I have read with considerable interest 'Gitalochan' written by Swami Digambarji of Kaivalyadham, Rajkot. Innumerable books have been written on Gita and many more will continue to be written - the subject is so important and fascinating. There is no doubt that Gita is the best product of human intelligence we have seen so far. The author of the celestial song is Shri Krishna who is regarded as Purna Avtar and who combines in himself the highest synthesis of thought and action. Though it is a part of Maha Bharata-smriti - it has been given the status of Upnishad - Shruti, from times immemorial. Its message is as fresh and valuable as it was when it was delivered about 5,000 years ago. The Gita sets forth a practical code of conduct and shows how a person should conduct himself in this world and attain salvation. As the Swamiji has pointed out, the teachings of Gita can be summed up in its three words - Aum,

Tat, Sat, mentioned in Chapter XVII. These words mean God, detachment and ordained duties. The essence of the teaching of Gita is that a man should do his duty with detachment and trust in God. According to Hindu philosophy, there are four ways of attaining salvation - Dnana Marga, Yoga Marga, Karma Marga and Bhakti Marga. While Gita is not opposed to any of these paths, it shows a preference to *Karma Marga*. Every human being has to do karma which binds him to the world and is the cause of the unending cycle of births and deaths. The key given by Gita to get rid of this cycle is to do karma with detachment. The ideal of Sthita-Pragna given in Gita may look difficult to attain. But it is not impossible of attainment and any small effort made towards that goal is never wasted and makes further progress easier.

The chief merit of Swamiji's book is the simple and direct manner in which he has explained the teaching of Gita and I am sure the reader will enjoy the book as much as I have done.

Under the able guidance of Swami Digambarji, Kaiwalyadham is doing very useful

work in Rajkot in the field of physical and spiritual culture. So far, it has published about half a dozen well-written books which will give the reader a fairly good idea of our ancient culture. I wish the Ashram every success,

Residency,
Rajkot, 1 June 51

D. V. Rege.

ॐ गी ता लो च न ॐ

- अथ ध्यानम् -

ॐ पार्थयप्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम् ।

अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं
संव त्वामनुमंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ ॥

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्ध फुल्लारचिन्दावतपत्रनेत्र ।
येन त्वया भारतवर्तलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३ ॥

सर्वोपनिषदा गाढो दोग्धा गोपालनन्दनः ।
पार्था वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ४ ॥

चसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमदनम् ।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥ ५ ॥

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला ।
अश्वत्थामविकर्णधोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोचीर्णा खलु पाण्डुरैरणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ ६ ॥

पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं
नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम् ।
लोके सज्जनपटुपदैरहरहः पेपीयमानं मुदा
भूयान्द्वारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७ ॥

मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ ८ ॥

यं ब्रह्मा धरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै-
र्वैदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ।
ध्यानावस्थिततद्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी,
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ ९ ॥

-: भू मि का :-

सर्वोपनिषदो गायो दोग्धा गोपालनन्दनः

पार्थो यत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मद्गन् ॥

मध्य उपनिषदोंका सार श्रीमद्भगवद्गीता है। वह सार इस अमर संसारमें लानेवाले गोपालनन्दन श्रीकृष्ण हैं। अर्जुन निमित्त हैं।

इस गीताका अवतार, श्रीकृष्ण और अर्जुन इनके सभाषण द्वारा भारतीय युद्धके बीचमें कि जय सब पोंदाभे शस्त्रास्त्रसे प्रहार करने तय्यार हुए थे उस समय पर हुआ है। कहा जाता है कि अर्जुनको स्वकीय जन और गुरुजन युध्दसेनामें देखनेसेही अत्यंत दुःख हुआ जिसका पर्यवसान उनके विषण्णतामें होकर युद्ध निवृत्तिमें हो चुका। इस वस्तु श्रीकृष्णने उसको शानामृत पिलाकर उस विषण्णता और कातरताको दूर किया जिसका फल युद्धपूर्णता और यशसंपादनमें हुआ।

महाभारतमें अत्यंत महत्वकी व्यक्तियाँ श्रीकृष्ण, भीष्म, व्यास, युधिष्ठिर और दुर्योधन ये हैं। उन सबमें श्रीकृष्ण की योग्यता धर्माधर्मकी विवेकतासे, कर्माकर्मकी विवेकतासे,

शीर्य, धीर्य, तेज, विद्या इन सब बातोंसे अधिक है। युधिष्ठिर, दुर्योधन इनमें एक एक गुणकी वृद्धि बताई गयी है। अखिल गुणोक्ता तारतम्य है नहीं। व्यासजी निःसंग उदासिन हैं। भीष्म शीर्य, पराक्रम, तेज, विद्या इनमें निपुण है। परन्तु कर्मात्मका विवेक कम दिखाई देता है। इसका प्रत्यक्ष द्रौपदी बख्खरणमें आ गया है। अगर भीष्म कर्मात्मकमें वक्ष होते तो द्यूत प्रसंग, वनवास आदि आपत्ति न घन सकती। युद्धके प्रसंगमें उनका शीर्य रजपूतोंके सरिया मालुम होता है। प्रतिज्ञाका परिपालन यही सर्वस्व माननेवाले वे दिखाते हैं। उसके परिपालनमें चाहे सब खपि नष्ट हो, उनको पराधी नहीं थी। कट्टरता यह एक गुण है परन्तु सर्वश्रेष्ठ गुण नहीं कहा जाता। उसमें तारतम्य जिसको कर्मात्मक विवेक कहते हैं वह चाहिये। यह विवेक श्रीकृष्णमें अत्युत्तम कोटीयुक्त गया है। भीष्मकी भी प्रतिज्ञा थी। पर उस प्रतिज्ञाका भग उन्हेने किया था। सिर्फ यही प्याल कि वैय्यक्तिक प्रतिज्ञा, वैय्यक्तिक भाव, सामुदायिक हितसे कभी अधिक न होगा। इसी लिये श्रीकृष्णकी योग्यता और सबसे अधिकतम है। अतः वे भगवान हैं।

गीता सरिता प्रवध श्रीकृष्णके मुँहमें रखनेमें व्यासजीने यही कल्पकता बताई है। अर्जुनके विषादके रूपसे अखिल मानव जातीको गीताका सदेश दिया है। अर्जुन

धीर था। अत्यंत आलावर्जोंका महारथी था। उसके विमुख होनेसे सब युद्ध नहींसा ही था। उसके उद्युक्त होनेसे युद्ध सिद्ध होता था। अतः गीताका निमित्त अर्जुनको बनाया गया। यह एकद्वर सजावट काव्य और प्रसंगके हिसाबसे बिलकुल उचित सी है।

अब गीताका प्रारंभ "धृतराष्ट्र उवाच," यहाँसे होता है। इसमें भी बड़ा सारगर्भ है। धृतराष्ट्र यह महाभारतमें एक ऐसी व्यक्ति है कि जिसमें भला बुरा विवेक मौजूद है परंतु मोहवशता बहुत होनेके कारण बारबार मोहमें पड़ता है। विदुरजी जब उसको कुछ सलाह देते हैं तो वैसा उसका चित्त होता है और फिर तब दुर्बोधनको देखना है तब सब विवेक चला जाता है और मोहवशता आती है। भला बुरा जानते हुये भी बुरा करनेमें उसकी प्रवृत्ति इटात होती है। "पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः" ऐसी उसकी अवस्था होती है।

दुनियामें समाजकी अंधर जो चलता है उसका धृतराष्ट्र यह प्रतीक है। अतः उसके मुँहसे गीताकी शुरुआत है। शुरूके उनके श्लोकपरसे उनकी मोहवशताका पता चलता है। "मामकाः पांडवाश्चैव," यह अंधरचना हि आपपर भाव कितना है उसे बता देती है।

धृतराष्ट्र ससारका एक प्रतीक है। यह अंधा है। निश्चित-ज्ञान उसके पास नहीं है अतः पुछता है कि मेरे

और "पांडुके लड़के क्या करते हैं? यहाँसे लेकर 'अगोच्या-
नन्धगोचस्त्व', तक, सब प्रकरण उस विषयकी भूमिका है
कि जो इस संसारमें प्रत्यह दिखाई देती है। इस विषयमें
आदमी समझ नहीं सकता कि मैं क्या करूँ और क्या न
करूँ। ऐसी आतस भूमिमें भगवान् जन्मतिवन करते हैं
जिसकी शुरुआत "अगोच्यानन्ध गोचस्त्व" इस आधा-
सनपूर्ण वाक्यमें होती है। प्रसंग अत्यंत काव्यमय है अतः
उसकी श्रेष्ठता है।

ऐसी हालतमें भगवान्ने धर्माधर्म विचार, कर्माकर्म
विचार बताया है। सत्य और असत्य ये गुण और भव-
गुण भी जरूर हैं पर उसका तात्पर्य छूट गया तो सत्य
यह भवगुण होता है। "नरो या कुजरो या" यह बात
उसका सबूत है। ऐसी सँकड़ो घातें हैं कि जिस वक्ता
मनुष्य इन्हें कुछ मान रखता है जिसको भावनावश कहते
हैं उस पक्ष विवेकका अंकुश जरूर चाहिये। अखिल
महाभारतमें यह अंकुश श्रीकृष्ण रूपसे बताया है।

कर्ममें पराभूत हुआ युधिष्ठिर और अर्जुनका संघर्ष
होता है उस पक्ष यही मोक्षपूर्ण भावनावशता युधिष्ठिर
और अर्जुनमें दिखाई देती है जिसका पर्यायसान अर्जुन
तलवार लेकर युधिष्ठिरको मारने दोड़ता है। पेने समय
पर श्रीकृष्ण उनका समाधान करके उसमेंसे रास्ता निकालते
हैं। यही कर्माकर्मकी कृंची है। दुर्योधनके कट्ट भाषणमें

भीष्म संतप्त होकर युद्धमें आगे बढ़ते हैं और अपना और साथ साथ सब कौरव पक्षोंका घात कर लेते हैं। जब तक वे सेनाको मार्गदर्शन करते हुंवे पिछे थे तब तक पांडव सेनाकी विजय नहीं थी। भीष्मका भागे जाना यही श्रो-
कण चाहते थे और वे जब बेभान होकर आगे बढ़े तब अर्जुनके हाथमें मारे गये और पांडवकी विजय हुई। कर्ण, भीष्म, कर्णाश्वत्थामा, कर्ण-शल्य इत्यादि कलहप्रसिद्ध हैं। उस कलहमें कौरवोंकी शक्ति क्षीण हो गयी जिसका फायदा पाण्डवोंने ठीक उठाया। अर्जुन-युधिष्ठिर, सात्यकी-अर्जुन इत्यादिके कलह पाण्डवोंमें भी हुंवे थे पर वहां श्रीकृष्णरूपी विवेकका अकूश अधिक था और कौरवोंमें उसकी छुटी थी।

भीष्मका शौर्य राजपूतोंका इतिहास जिसने देखा है उसका अपरिचित नहीं। पर यह शौर्य, सद्गुण या मूढ़ सद्गुण है यह सवाल है। ऐसेहि पतंग शौर्यसे राजपूतोंका इतिहास भरा है। और हमारे राजपूत बड़े आला दमके शूरवीर होते हुंवे भी युद्धाग्नमें भस्म हो गये और पारतंत्र्य में पड़ गये। वहां भीष्मकी शूरता थी, श्रीकृष्णकी शूरता नहीं थी। आज हमें श्रीकृष्णकी शूरता चाहिये। मराठोंके इतिहासमें उसका गोदासा अंश दिखाई देता है और उस कारणसे हिंसे परचक्रके आगे टिक सके।

यह सिर्फ शूरताकी बात हो गई परंतु हमारे यदुतसे गुणोंमें ऐसाहि होता आ रहा है। दान धर्म, अतिथि धर्म,

गृहस्थ धर्म धीरे आज फिरसे पर्यालान्वित करने योग्य है। हमारा दान खूब होता है परन्तु यह सार्थ है कि अनर्थ है इसका खाल नहीं। 'देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः', इसके लिये निवेदक चाहिये।

भेरु संन्यासी कोई एक धनिकके पास गया। संन्यासी गावके बाहर रहता था और वहाँपर जीवर्जतुका भय तो रहता ही है। उसने घर परलगकी याचना की। धनिकने उसकी इच्छानुसार एक बड़ा पलग उसकी होपड़ीमें भेज दिया। अब घमे पलगपर एक बथल बिछाकर तो नाना ठीक नहीं। इस लिये उसपर एक गद्दी भी आ गयी। धनिकके घर उस पत्त खत के पितरका धाद्य था, उस निमित्तसे गद्दी और सत्र सरजाम संन्यासीको मिल गया। यह एक सौंथ घटना है। अब देखना है कि इसे घटना १ पुण्य हुआ या पाप। वास्तविक संन्यासीके जीवनके लिये गद्दी और पलग न होना चाहिये। उसके बारेमें संन्यासीने भाग भी न करनी चाहिये थी और भाग की तो बिनेकी धनिकने उसे पूरी भी न करनी चाहिये थी। इसमें संन्यासी धर्मका पतन है और उस पतनको धनिकने मदद की है। अतः यह कर्म पापमय ही हो गया। यद्यपि धनिककी फरज थी यह दान करनेके समर्थ जरा विचार करे। मेरा दान कदा जाता है, किसका जाता है इत्यादि विचार यही 'देशे काले च पात्रे च' नामसे भीताने बड़ा है। आज मन्त्रिम

और अनेक धर्मार्थ संस्थाओंमें अनेक धनिक दान करते हैं परन्तु उसकी स्थिति फिर क्या होती है इसकी कितनी पड़ी है?। परन्तु यह तो परिणाममें पाप तरफ ही जाता है। इसका फल दुराचार बानीति इनके फैलावमें जो न पने तो आश्चर्य।

जो थोड़ेबहुत धनिक विचार करके दान करते हैं उसमें कीर्तिकी मोंदी भारी कामना रहती है। आज हम कोई भी संस्था या मंदिरमें जायेंगे तो यहाँ पर प्रथम हमको धनिकों की पड़ी भारी नामावली ही दिखेगी। धनिकोंको भी यह लगता है कि हमने इस दानसे स्वर्गमें एक सुखी रिझर्ग कर ली। गीताकी दृष्टिमें ऐसा दान राजसिक है। इसमें मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इस कर्मका राजस संस्कार फिर राजस प्रवृत्ति ही करायेगा। इस लिये 'दातव्यमिति यद्वान' ऐसा दान कृष्णार्पण करके ही होना चाहिये। 'श्रीकृष्णार्पणमस्तु' 'इदं न मम' ऐसे अर्थपूर्ण धान्योंकी योजना प्राचीन ग्रंथोंमें इसी लिये मिलती है जो अति यथार्थ है।

यहाँ तो हमको अध्यात्मकी दृष्टिसे, गीताकी दृष्टिसे देखना है। सामाजिक हितकी दृष्टिसे, समाजमें कुछ अच्छा उपयुक्त काम हो जाता है इस दृष्टिसे यह राजस काम भी थोड़ाबहुत उपयोगी होता है यह बात अलग है।

गीताकी दृष्टि तो अंतिम श्रेय उपर है। अति स्वच्छ कपड़े पर जेसा जरा भी मल चल नहीं सकता वैसे आध्यात्मिक मार्गमें जरा भी राजस घृत्ति चल नहीं सकती। यहां तो केवल शुद्ध सात्विक घृत्तिका ही परिपोष चाहिये ऐसा गीताका जोरपूर्वक कहना है। फिर नामस और राजस कर्मकी बात भी यहां कहां हो सकती ?

द्रव्यदान, भूमिदान इत्यादि दानोमे, धर्मशास्त्रने विशेष ख्याल रखनेके लिये कहा है। पात्रापात्र विचार बड़ा अवश्य करना चाहिये। अथदानके धारतमें इतना सूक्ष्म विचार करनेकी जरूरी नहीं। मग्नान्ध समय पर कोई अतिथि आ जाय तो उसको खानेके लिये अन्न देना चाहिये। यहां विशेष पात्रापात्रकी जरूरी नहीं। परंतु यही अन्नदान, सप्र तरीकेसे जय कायम खलेगा तो अवश्य विचार करना होगा। नही तो वदासे अन्न चाकर, उसके सहारेमें कुकर्म करनेका मौका, अपात्र लोगोंका मिलेगा।

मदिरौफा अनाचार, संस्थाशोका व्यवहार, ये सब हमें फिरम पक्यार देखना चाहिये। नही तो 'अधेनैव नीयमाना यथांधाः' सरीखे हमको बिनाश तरफ ही जाना होगा।

मंदिरमें दिया हुआ वैसा, महत-आचार्योके चरणोमे घरी हुआ पादपूजा इत्यादि पाषतोमे कोई दिन हमने विचार किया है ?। कोई दिन उसका दस्ताव पूछा है ? परंतु आज

वह समय आ गया है। गीता उस रस्तेपर मनुष्यों को ले जाना चाहती है जिससे अपने अनेक व्यवहारोंपर जरा संकुश रहे और बदमाशीका प्रमाण कुछ कम हो।

दान करनेवाले पर उस दानका विनियोग केसा होता है इसकी जवाबदारी है। अतिथी धर्ममें विवेक चाहिये। धर्माचरणमें विवेक चाहिये। सब कर्मोंमें विवेक चाहिये।

गीताका फटाकड़ इस विवेकपर है। गीता संन्यास बताती नहीं। गीता कर्मभी नहीं बताती। गीता सिर्फ भक्ति या वैराग्य ही नहीं बताती। गीता इन सबमें विवेक बताती है। कर्माकर्मका मोहनाश बताती है। एक प्रकार का ज्ञानयोग बताती है। हरेक स्वीजका तारतम्य बताती है। चाहे वह तारतम्य धर्ममें हो या चाहे व्यपहारमें हो।

भारतीय युद्धका मूल राजसूय यज्ञमें है। और राजसूय यज्ञके अन्तर प्रकट हुआ पांडवीय वैभवा ही सीमाका परमोच्च बिंदु था। साथ साथ उस वैभव विलाससे दुर्योधनादिकोंके अंदर एक महान द्वेषाग्नि प्रज्वलित हुआ। वास्तविक वह द्वेषाग्नि पहिलेसे ही था पर इस राजसूय यज्ञ के निमित्तसे वह अधिकतर प्रज्वलित हुआ।

हिमालयमें पैदा हुयी पांडू राजाकी संतती-पांडव-के साथ कौरव भेक हीनवाकी दृष्टिसे देखते थे। कौरव उन पांडवोंको पांडुकी औरस संतती नहीं मानते थे, अतः उनके

साध राना, पीना, खेल्ना, कुदना इत्यादि व्यवहार करना कौरवोंको अतिशय हीन मानुम पड़ना था। थोष्ट कुलात्पशता और हीन सताइता यही सवाल था। इसका अधिक भाविष्कार जब कौरव प्रौढ हो गये तब विशेष हुआ। पांडवोंमें चद्रवंशीय गद्दी मिलना, वे राजपुरुष बनके कौरवों के साथ सवध रसे यह बात कौरवोंको अनि संतप्त करने-वाली थी। चद्रवंशीय गद्दीके केवल अधिकारी कौरव ही थे और उन पवित्र गद्दीका स्पर्श पांडव सरीखे हीन संतान को न होना चाहिये यह कौरवीय कल्पना। उस अनुसार प्रथमतः कौरव, पांडवोंका नादी देना या उनको कुछ राज वैभवसे भूषित करना इस बातका विरोध करते थे। पांडुके मरने बाद जब कुंती पांडव-बालकोंको लेकर हस्तिनापुर आयी तब भीष्मजी उन बालकोंको, कुंतीधनके समान हि रखते थे। और उनको पांडुके औरत पुत्र समझकर राज-पुण्यीय शिक्षण और व्यवहारज्ञान देते थे। उसी धनसे कौरवोंका यह बात पसंद नहीं थी। कौरवोंके अदरका यह उच्च गंडता धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ठेपागिमे परिणत हुआ। कौरवोंकी अपेक्षा पांडव युद्ध विद्यामें तथा राजव्यवहार शिक्षणमें अधिक बढ़ गये यह भी एक ठेपागिर्वर्क कारण था। हीन जाती उच्च जातीसे जब अधिक बढ़ जाती है तब धरातर यही मामला बनता है।

यह कुटीनताका असिमान मूल्यः ठेपागि वधपनमे

जय की कौरवोंके पास सत्ता नहीं थी—वाल्यावस्था थी—उस वरत सुप्त था। परंतु जैसे जैसे कौरव-पांडव प्रौढ होते गये और पांडवोंकी महिमा परिवृद्ध होते गयी तब इस द्वेषाग्निमें दैरभावमें पदार्पण किया और राजसूय यज्ञमें यह अत्यंत दृढमूल हो गया।

पांडवोंके साथ युद्ध करके उनका उस वेभव शिखरमे नीचे झेचना कौरवोंके शक्ति बाहरका काम था। कुछ कुटिल नीतिका अवलंब करना यही परम मार्ग उनका था। जब तक श्रीकृष्ण हस्तिनापुर का द्रुपदस्थानी और उपस्थित थे तब तक कुटिल नीतिका प्रभाव पड़ना असंभव था यह बात कौरव खूब जानते थे और शकुनी जो इस कुटिल नीतिका उत्पादक था, उसको यह बात पूरी मालुम थी। अतः श्रीकृष्णकी गेरहाजरीकी वे लोंक प्रतीक्षा कर रहे थे।

इधर कौरवोंने इस संधीका जल्दी पास लानेके लिये शाल्व राजाको द्वारकापर स्वारी करनेको उद्युक्त किया जिससे श्रीकृष्ण शीघ्र हस्तिनापुरसे लौटकर द्वारका चले जाय। शाल्व राजा येन्दा था और वह श्रीकृष्णको महिमा पदरा दिन रोक सकेगा और यद्यपि श्रीकृष्ण चाहे तो भी वे हस्तिनापुर जल्दी लौट नहीं सकेगे इस व्यूहसे कौरवोंने शाल्वको उद्युक्त किया।

अपेक्षित संधी मिल गयी। और श्रीकृष्णकी अनुपस्थितिमें शकुनीने कपट-तूतका प्रचार कर लिया जिसमे

पांडवोंको बारह वर्ष वनवास जाना पडा। एक वर्षका अज्ञानवास इस कारणसे शर्त रखी गयी के यद्यपि पांडवोंने बारह साल पूरे कर लिये थे भी अज्ञान वर्षमें अगर वे पहिचाने गये तो फिर बारह वर्ष वनवास जाना होगा। तब तक पांडवोंकी आयु पूरी हो चुकेगी और दुर्योधनको निष्कण्टक राजोपमेस तथा पांडवोंके उपर प्रेक्ष्य समाधान भी प्राप्तपूरा मिल जायेगा।

युधिष्ठिरने, विराट नगरीमें इस बातका पूरा विचार किया था और उन्हेनि भीमार्जुनादिकोंको मुद्रतपति अनंतर भी धार भाट दिवस व्यतीत करनेकी सलाह दी थी। वशों कि गणितके संवयमें कुछ झगडा न हो। परंतु बृहन्नडाके उतावलपनसे वह मामला अपक स्फुट हो गया और युधिष्ठिरने सोचे दुभे समयके पहले ही पांडवोंका प्रगट होना पडा। पांच मदिना और चारा दिवसका झगडा था। चांद्रमासमे मुद्रत पूरी होकर कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गये थे परंतु सौर मासमे कुछ दिन उपेरित थे। यस वही प्रक्ष कौरवोंने छेडा और उस प्रक्षपर ये डटे रहे जिसका परिणाम भारतीय युद्धमें हुआ।

वास्तविक चंद्रचंशीय राजपुरवेमि चांद्रमास ही प्रचलित था और उस हिसाबसे पांडवोंकी शर्त पूरी हो चुकी थी। परंतु कौरवोंकी कुछ न कुछ बाहणा निकालना था और यह निमित्त उन्हेनि पडा किया।

x

x

x

नेभवका परमोच्च बिंदु यही पराभवका आरंभ बिंदु होता है। राजसूय यज्ञ यह पांडवोंका परमोच्च वैभव था। उस समय बनेक राजाओंसे चढ़णी तथा सार्धभौम मान्यता पांडवोंने संपादन की थी। पांडव घन दाह, त्रिगर्तविनाश, सशतकोंका निभूलन यह सब प्रकार पांडवोंकी विभवता घटाने हैं। और ये ही विभवताको प्रकार अन्य दृष्टिसे शकु-नोत्पादक बन गये।

भारतीय युद्धमें नामगजा, कुशर्मा और संशतक इन लोकेनि अर्जुनपर घेरका घदला लेनेकी परिसीमा को। युद्धमें पांडवपक्षमें सप्त अश्वीहिणी सेना लड़ी हुई पर कौरवपक्षमें पचादश अश्वीहिणी सेना एकट्ठो हुई। इनमें बहुतमे राजा जैसे थे कि जिनको पांडवोंपर घेरका घदला हि लेना था अतः ये दुर्योधनपक्षसे उस युद्धमें शामिल हुये। समान शत्रुता यह मित्रताको पैदा करती है। दुर्योधनके साथ उन राजाओंको विशेष गहव प्रेम था यह बात चित्तवृत्त नहीं थी। केवल पांडव-घैर यही यहाँ सवाल था।

पांडवोंने राजसूययज्ञ अत्यल्प कालमें ही किया। यह उनके पराक्रमका सूचक है। राजसूय यज्ञ और अभ्युत्थेय यज्ञ इनमें मानस विज्ञानसे बहुत फरक है। एकमें साक्षात् राज निर्दलन है, साक्षात् वास्तविक प्रस्थापन है, साक्षात् चक्रवर्तित्व दृढानु प्रस्थापित करना होता है। दूसरेमें साधर्म्योत्पत्तिके साथ धार्मिकत्व विशेष है। अतः अभ्युत्थेय यज्ञमें बहुतमे

राजा लाक विघ्न नहीं उठाते थे। परन्तु राजसूय यज्ञ उनके उपर दास्यत्व आंगणित करनेवाला देनेके कारण अतः करणम भैरभाज्ज अकूर ररा छोड़ना था।

नमस्कारकी व्याख्या दो प्रकारसे हो सकती है। दूसरे को हीनता बताकर उपस्थित मनुष्यकी स्तुति की जाती है किंवा उपस्थित मनुष्य केवल गुणगौरव कर रहा स्तुती हो सकती है। परापकर्षानुकूल व्यापार या परोपकर्षानुकूल व्यापार इन शब्दोंसे नमस्कार किया हो सकती है। परन्तु उनमें प्रथम व्याख्या भाषनाका दुखाती है और दूसरी व्याख्या भाषनाका उतना धक्का नहीं देती। इसी भेदने राजसूय यज्ञमें भारती युद्धके बीच रोपे यह कहना अप्रस्तुत नहीं है।

भारतीय युद्ध अपूर्व था। उसके वीर राजा भी अपूर्व पाड़े थे। जिज्ञान थे, वीर थे, शाल्वेत्ते थे। अतः इस रूपामर्ग वर्णन करना कौन रसिक और अभिमानी कवि छाड़ेगा? व्यासजीने उस युद्ध वर्णनपर एक काव्य बनाया— परन्तु इतिहास बनाया जिसका नाम उन्होंने 'जय' रक्खा क्योंकि उसमें पांडवोंकी जय हुई। कौरव-पांडवोंका कलह और उनका युद्ध और उसमें पांडवोंकी जय इतनेदि विषय उस 'जय' काव्यके थे।

अनेक गुणोंसे 'जय' काव्यकी प्रशंसा बढ़ती रही और यह काव्य अति प्रचलित हुआ और लोगोंमें प्रधानपद उसका मिला।

एकहि ग्रंथ पढ़नेसे सब कुछ पगिताम मनुष्यों को हो
 ऐसी अपेक्षा जब मुद्रण कला नहीं थी उस समयके जन-
 सम्राजमें होना असंभव नहीं। हम हिसाबसे इस 'ग्रंथ'
 नामक ग्रंथमें अनेक विषय, पादमें आ गये। धर्मकारण,
 राजकारण, समाजकारण, विविध नीति, अनेक आख्यात
 इत्यादि विषय उस ग्रंथमें धीरे धीरे आते रहे और जग
 ग्रंथ भारत-ग्रंथ बन गया। उससे भी और परिवृद्ध होनेके
 बाद यानी सूतशौनक कालमें उसका 'महाभारत' संज्ञा
 प्राप्त हुई जिसमें फिर संसारका एक भी विषय अपरिचित
 रहा नहीं। अतः 'न्यासोच्छिष्टं जगन्सर्वम्' यह कहावत
 कल हो गई।

गीता सद्दत्तनामैव स्ववराजोत्तमनुस्मृतिः।

गजेंद्रमोक्षणं चैव पञ्चरत्नानि भारते ॥

फौरध-पांडव कथाओंमें भी उपरोक्त पंचप्रकरणकी महती
 अधिक है। उनको भारतके पांच रत्न कहा है।

सामान्यतः ग्रंथका ऐसा तथ होता है कि जिन प्रकरणों
 के होनेसे ग्रंथार्थमें अर्थपूर्णता होती है उन प्रकरणोंको उस
 ग्रंथके अंग माने जाते हैं। जिन प्रकरणोंको निकाल देनेमें
 ग्रंथार्थमें कुछ भी हानी होती नहीं उन प्रकरणोंको उग्र ग्रंथ
 के तदंगभूत नहीं मानते। वे शेषक कहे जाते हैं।

पांडवोंका चालपण तथा युद्ध इत्यादि प्रकरण निकाल लेनेमें प्रथम विनष्ट होता है। अतः वे भारत प्रथमे नवगभूत विभाग कहे जाते हैं। विदुरनीति, शुभनीति, सनत्कुजात, 'कणिकनीति' इत्यादि प्रकरण न होनेसे कुछ प्रथममें विकलता नहीं आती। वे प्रकरण होनेसे अर्थ गौरव अर्धप्राचुर्य भले हा परंतु वे प्रकरण भारतमें स्थिर भाव नहीं हैं।

विदुरनीतिमें सदाचार कहा है। शुभनीतिमें राज्य बहार है। सनत्कुजातीयमें सन्यास मार्गस्थान है। कणिक नीतिमें राजकारणीय कुटिल नीति है। इन अलग अलग नीतिशास्त्री व्यक्त्तियां अलग अलग पात्रोंके द्वारा महाभारत ग्रन्थ की गयी है। सनत्कुजातीय सनत्कुमार जैसे पट्टे भारी बिरन पुरुष व उनके मुखमें रत्नका यही अचिंत्य है। शुभराचार्य समान दय गुण और राजकारणी पुरुषके मुखमें हि शुभनीति रसपूर्ण प्रतीत होगी। अतः उपरोक्त विवेकमें जयपुराणमें हम सब बातोंका फिर आगे प्रवेश होता गया और सब मिलने एक बड़ा 'महाभारत' निर्माण हुआ।

गीता गसाति एक प्रकरण है। कामात्म विवेक पतदात्मक अध्यात्म विचार यह गीताका विषय है। ऐसा गहन विषय प्रवचनकार पुरुष महाभारतीय पात्रोंमें सिवाय श्री कृष्णके अन्य एक भी नहीं। अतः उनके मुखमें हि गीताका विचार रत्नका गया और उसमें ही उदा ग्याम्य है। व्यास

जीकी प्रतिभा, व्यासजीकी अलौकिक बुद्धिमत्ता सब इस प्रबंधमें मूर्तिमती हो गई है। इसमें काव्य है, इसमें विवेक है, इसमें पदलालित्य है, इसमें रस है, इसमें सब कुछ है और साथ साथ अभ्यात्म दर्शन है।

यह, अपने घडाकी न होते हुये भी, मातापद प्राप्त होने बाद उस घडाकी सुफल, समृद्ध घेली बन जाती है। गीता ग्रन्थ भाग्य आख्यानमें द्रौपदी स्वयंवरादि समस्त तद्वगभूत प्रकरण न होते हुये भी उन सब प्रकरणोंसे अधिकतम समृद्ध और आकर्षणीय चम्पु महाभाग्यमें बन गयी है। विदुरजीनि, कणिकमीति, इनके समान गीताको भारतप्रदेशमें से बाहेर निकालकर अगर भारत ग्रंथ पढ़ा जाय तो उसमें कोई जातकी अर्थभ्रष्टता नहीं आवेगी। गही एक सूत्र है कि गीता, और अनेक विचारप्रकरण समान क्षेपक हैं परंतु यह क्षेपक इतना विचारप्रधान है कि भारतके निजप्रकरणकी अपेक्षा गीताका तेज अधिकतम बढ़ गया है।

अब प्रश्न यह है कि गीताका प्रस्ताव जिस युद्ध भूमिपर हुआ और जिस समयपर हुआ वह घटना क्या है? कहा जाता है कि युद्धार्थ सिद्ध हुआ अर्जुन दोनों सैन्यके बीचमें जाकर उभय सैन्यके बीचोंमें देरना चाहता है। तथतक उसके चित्तमें कोई जातकी करुणता नहीं परंतु एकदम उसके उत्तरप्रकरणमें उभय सैन्यके बीचोंमें जातेहि करुणा उत्पन्न हुई

और यह विषय देा गया, धनुषाण फेंककर रथमें विमूढ़ होकर बैठ गया। भगवानने यह मूढ़ता निकालनेके लिये गीतापाठ सुनाया और उससे अर्जुनका विध्वम और व्यामोह नष्ट हुआ और यह युद्धार्थ फिर सिद्ध हुआ।

इस घटनापर अब दौर्ध्वकवादसे विचार करना है। यह घटना कितने अंशमें वास्तविक है? अर्जुन अग्निम क्षणमें जो युद्धार्थ सिद्ध था यह झटसे मोहयुक्त होता है और फिर गीता सुननेके बाद युद्धार्थ सिद्ध होता है। युद्ध पहलेका अर्जुन, युध्यमान अर्जुन, और युद्धोत्तर अर्जुन इन तीन प्रकारसे अर्जुनके जीवनपर विचार कीजिये और फिर उस अंशसे इस गीतात्मक घटनाके ओर देखीये।

१ किराताजुनीय युद्ध, उत्तर गो ग्रहण युद्ध, चित्ररथ युद्ध, उद्योग पर्यंका अर्जुन देखीये, युद्ध शुरू होने पहिले संजय जब पांडवोंके पास आता है तबका अर्जुनका स्वभाव और बयाय देखीये।

२ भूरिधया वध, द्रोण वध, दुधिष्ठिर अपमान इत्यादि युध्यकास्तीन प्रसंगपर अर्जुनका यत्नाय देखिये।

३ युद्धोत्तर, अर्जुनका जीवन देखिये। युद्ध पूरे, युद्ध समयपर, और युध्यमान अर्जुनका विशेष अध्यात्मी ऐसा जीवन नहीं दिखाई देता। यह संभ्रमत हो तो फिर गीतापर दुसरी विचामदृष्टि लगानेकी जरूर पड़ेगी। जिनको यह संभ्रमत नहीं उनके लिये यह चर्चा है नहीं।

प्रथमाध्यायमें ध्वनित की गयी अर्जुनकी भीति, इसकी व्यर्थता और इसपर भगवानने उत्तर मिलता है क्या? उस प्रश्नका सरल उत्तर भगवानने क्यों नहीं दिया कि घर्गसफर नहीं होगा, फुलनाश नहीं होगा, लीयां फुट न होंगी इत्यादि। और जो उत्तर दिया, वह तात्त्विक ऐसा दिया गया इसका कारण क्या? अच्छा! सरल उत्तर नहीं मिला तो अर्जुनने पुनश्च अपना प्रश्न क्यों नहीं किया? जो कि इसके ज्ञातिघ्नसे होनेवाली अनिष्ट परंपरा इतनी यथायथ से दिखती थी! 'वेसा देखें' तो अर्जुनकी भीति सत्यहि थी!।

ज्ञातिघ्नजन्य उत्पन्न होनेवाली अनिष्ट परंपरा, वास्तविक अयथायर्थ नहीं थी! भारत युद्धोत्तर आयों कि स्थिती इस अर्जुनके भीतिका साक्षात् उदाहरण है। तबसे भारतको जो अवनती शुरु हुए वह अभीतक दृश्यती नहीं!

इन सब प्रश्नोंका विचार अब बुद्धिवादपर स्थित होकर करना है। इस समय कुछ देरतक भावना जरा दूर करनी होगी।

वास्तविक कुलक्षयजन्य भूस्त्र चित्रकी कल्पना अर्जुनसे बुद्धिष्टिरको अधिक जाना चाहिये थी। बुद्धिष्टिरका आयुष्य उस विपदाके लिये अनुकूल था। परंतु अर्जुनहि उस विपदाका स्थान चनता, और भगवानने ही उस विपदाके निवृत्तिके लिये

गीता कहना इसमें कुछ स्वारस्य, प्रयोजकता तथा कल्पकता जरूर होगी।

गीता आज जो हमारे सामने उपस्थित है - सातसौं श्लोक का एक प्रपञ्च—वेसी गीता क्या रणक्षेत्रमें भगवान्‌के भुँहसे अपतीर्ण हुई? उतना अव्यय उस वस्तु था? अगर था तो श्रीकृष्णार्जुन संवाद क्या पद्यमें हुआ था? 'व्यासेन प्रथितां,' इससे तो यह प्रतीत होता है कि व्यासजीने उस संवादको महामारतमें प्रथित किया। परन्तु इलोकमेंसे एक धृतराष्ट्रका, कुछ उञ्जालिस श्लोक संजयके, प्रिभानये श्लोक अर्जुनके और लगभग पाञ्चसौ छसट श्लोक श्रीकृष्ण के होते हैं। अब इतना श्लोक यह कहनेका एक घटा तो भुँहि लगेगा। 'प्रवृत्ते शत्रु संपाते,' ऐसे समयपर जब गीता एक घटा तरु कही गई तब उस समय अन्य वीर सेना क्या चुपचाप ही बैठी थी? और जब श्रीकृष्ण और अर्जुनका संवाद समाप्त हुआ तब वह सेना और सब वीर आगे लड़ने बड़े घेसा मानना ठीक है? अर्जुनके चक्रपाल तो पास ही थे। उन्होंने गीताका सुनी कि नहीं? सजय का तो दिव्य दृष्टि थी दिव्य श्रुति नहीं थी।

इन सब प्रश्नोंके उत्तर गीताके ओर दुसरे ही दृष्टिसे देखनेसे मिल सकते हैं। उसके लिये प्रथम अर्जुन विषादके संबंधमें थोड़ासा विचार करेंगे।

अर्जुनका युद्धपूर्व तथा युद्ध समयका जीवन उस विषाद

के विरुद्ध लगता है। उत्तर गोग्रहण समयमें भीष्म द्रोणसे वह लड़ा है। युद्धकालमें जब सजय उसके पास आता है तब भी वह वैसाहि क्रोधपूर्ण भाषासे युद्धके लिये उद्युक्त होकर, दुर्योधन प्रति संदेश भेजता है। इन सब बातोंका वर्णन प्रथम प्रयत्नमें, हो चुका है। युद्धांतर तथा गीता श्रवणोत्तर अर्जुनकी स्थिती कुछ विशेष खानपूरा हो गयी भेला भी मालुम नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ युधिष्ठिराधि-क्षेप, सात्यकी निर्मत्सना, वगैरे प्रसंग उस बातका बताते हैं। इसमें पता चलता है 'विश्वरूप दर्शन,' किया हुआ अर्जुन। 'महा मोहः', कहनेवाला अर्जुन। जिस गीताको सुनकर आज तक हजारों मानव अपना जीवन कृतार्थ कर चुके हैं ऐसी गीता प्रत्यक्ष श्रीकृष्णसे सुननेवाला अर्जुन, युद्धकालमें या युद्धोत्तर कालमें विलग्न मूढ़साहि मालुम पड़ता है वह आश्चर्य है।

अतः मानना पड़ता है कि गीता यह एक व्यासजीकी प्रतिभावाली कृति है और यह काव्य, यह प्रतिभापूर्ण कृति व्यासजीने श्रीकृष्णार्जुन संवादरूपसे महा-भारतमें 'प्रधित' करनेमें एक अपूर्व चातुर्य और प्रतिभा निर्दिष्ट की है।

अब प्रश्न रहा अर्जुनकी मीति, जो कुलक्षयजन्य मनर्थ परंपरा धर्तार्थ है। भारती युद्धके अंदर इतना क्षत्र संहार हुआ कि उसकी नुकसानी अभी तक दिखती है। अनेक

वीरोंका नाश होनेसे मित्र मित्र विचारोंका जोष हुआ है। क्षत्राचार खंडित हुआ और आज हमारी पेसी स्थिति है कि भारतीय रथ रचना तथा व्यूह रचना तथा शस्त्रास्त्र इत्यादि के बारेमें हम विलम्ब अज्ञ है। राम-रावण युद्ध कैसा चलता था—भारतीय युद्ध किस ढंगसे चलता था, आज हमें विलम्ब कल्पना नहीं। युद्धवर्णन पढ़ लेते हैं इतनाही। क्षत्रधर्मको हानि इससे अधिक क्या हो सकती?

इस भीतिका उत्तर गीतामें मिलता नहीं। परंतु यह भीतिका मूलकां छेड़कर मात्र उत्तर दिया गया है। 'नाः कर्ता हरिः कर्ता,' 'मया हतास्त्वंजहिमाव्यधिष्ठाः,' इत्यादि शायेंसे जो एक आध्यात्मिक विचारसरणी बताई है वही उसका उत्तर है। दुनियामें जो कुछ घटना घनती है वह परमेश्वर संकल्पसे घनती है और मनुष्य उस घटनामें निमित्त मात्र है। अतः जब मनुष्य कहता है मैं यह चीज करना है और वह चीज नहीं करूंगा यह अज्ञानमूलक वस्तु है। 'कालपक्रमिद् मग्ये सर्वे क्षत्रं जनार्दन,' इसमें बताये हुए प्रकारसे जब सब क्षत्रिय समाज मुमुर्षु हुआ था वह किसी से भी परावृत्त होनेवाला नहीं था। प्रत्यक्ष भगवानको शिष्टाई जहां व्यर्थ थी वहां वीरोंको क्या प्राप्ता थी? अतः भारतीय युद्ध प्रसंग ईश संकल्पित ही था। यजुर्वेदों निमित्त मात्र घनता था।

अगर दृष्टात् यदि अज्ञान लड़ाई न करना तो भी परवश

होकर उसको युद्ध करना पड़ता। उसका स्वभाव क्षात्र था और मानके खानर या शत्रुने कुछ हुयीं! करने बाद वृद्ध होकर उसे लड़ना पड़ता। उससे बहेत्तर है कि स्वयं सिद्ध होकर लड़े। 'यद्दहंकारमाधित्य नो योग्य इति मन्यसे,' 'मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थां निष्ठांश्चरति,' गर्जुन गंधर्वकी भीतिसे युद्धमें हट जाता तो दुर्योधनादि उसकी हुयीं करते और फिर उस हुयींसे व्याकुल होकर—विषय होकर उसे लड़ना पड़ता। इस प्रसंगकी अपेक्षा स्वयंसिद्ध होकर और यह प्रसंग ईश संकल्पितहि है ऐसा मानकर लड़ना अधिक प्रशस्त था। और यही उपदेश भगवानने अर्जुनको किया जिमसे उसका अज्ञानमूलक भ्रम नष्ट हुआ और वह विचारयत होकर लड़ने तैयार हुआ। अर्जुनका प्रथम अभ्यायके प्रश्नका उत्तर भगवानने ऐसा अन्य प्रकारसे दिया उसका अब खुलासा हो गया।

गीता यह ऐतिहासिक वस्तु या व्यावहारिक सत्य वस्तु है ऐसा देखना यह एक बात है और श्रद्धासाजकी अन्यत प्रतिभाशाली और संसारकी हरेक अंशमें मार्गदर्शक ऐसी कृति गीता है यह देखना दूसरी बात। अब इन दोनों ही प्रकारसे गीताकी ओर हम देख सकते हैं। इसमें प्रथम दृष्टि स्पष्ट है और दूसरी सूक्ष्म है अतः निश्चित और विचार-प्रधान वस्तु है। हरेक वस्तुमें वास्तव विचार और भावना-मय विचार रहते हैं। केवल वास्तव विचारण ही अधि-

छित होकर यदि मनुष्य रहेगा तो उसे, पम्तानेका समय जरूर आयेगा। चंद्र अभीतक देवता विषय माना जाता था। वहां एक स्वर्गीय सृष्टी है और मरने बाद मनुष्य वहां फलभोग लेने जाता है ऐसी कल्पना। अब शास्त्रीय अन्वेषणसे चंद्र यह एक पदार्थकण्ड है ऐसा सिद्ध हो चुका है। देवतायादी लोकोपर यह एक प्रत्याघात ही है। कमनीयता, रमणीयता, आहादप्रदानता, युद्धि विचार, प्रयत्न ऐसे गुणों से चंद्रमें जो ईश्वरी लेश मानना है उसे शास्त्रीय सत्यसे कुछ दानी न होगी। वास्तवमें चंद्र यह गन्धर्वका गोल भले रहे परंतु जयतक यह मनुष्यका देवी विचार प्रदान करनेमें कारण होता है तबतक यह देवताहि रहेगा। माता यह पांच भौतिक पिंड और माना यह उससे अनिरिक्त कुछ वात्सल्यादि प्रेमकी मूर्ति जो एक भगवानकाहि अंश है ऐसा मानना यह दो बातें भिन्न हैं। माताकी व्याख्या वास्तव-वादसे एक उत्तम परिचारक और एक उत्तम रसोया और एक उत्तम मित्र ऐसी विभिन्न कामगिरीके ओरसे मानी जाएगी परंतु भावना कहती है कि यह व्याख्या अपरिपूर्ण है और उससे अधिक ऐसी कुछ चीज माता यह वदमें है कि जो केवल भावनागम्यहि है।

यही विचार गीताके पारमे रखिये। चाहे गीता व्या-
घातरीक सृष्टीमें हो चुकी वा न हो चुकी यह बात विदोष
महत्वकी नहीं। परंतु यह गीता अर्जुनोपदेशके रूपसे इस

मसारको जो एक विचारप्रवर्तक, मार्गदर्शक और हरेक जीवन के अंशमें प्रदीप बनी है यह बात मुख्य है। जीवनके हर एक अंशको गति देनेवाली शक्ति और उसे उन्नतिदे: पथपर चलानेवाली शक्ति, सिपाय भगवानके किस औरकी हो सकती है? अतः गीता भगवदुक्त है। अर्जुन निमित्त मात्र है। उस निमित्तसे अखिल मानव जातीको व्यासजीने संदेश दिया है। भगवानके इस गीतात्मक उपदेशको श्रीव्यासजीने अपने शब्दोंसे महाभारतमें ग्रथित किया और मानवसमाजके आगे रखा है।

भगवान श्रीकृष्णने अर्जुनको गीता कही अतः यह गीता अति पवित्र ग्रंथ है। उसमें झंका लेना महापातक है। इस प्रकारकी भ्रष्टाचार, गीता यह विकालायाधित पेसा जीवन-सिद्धांत कहनेवाला ग्रंथ है, चाहे यह भगवदुक्त हो या न हो। इस प्रकारकी भ्रष्टा अत्यंत श्रेष्ठ है। पहिली भ्रष्टा बुद्धि-धर्मके शंकावातसे कभी उठनेका संभव है। परंतु दूसरी भ्रष्टा नास्तिक्यके अनेक शंकावातोंके सामने अचल रहेगी। और वही भ्रष्टा आज हमको चाहिये। ग्रंथके विषयके महत्त्वमें भ्रष्टा चाहिये। ग्रंथकर्ता विषयक भ्रष्टा गौण है।

अध्याय १

मोहोद्वेग

। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे ।

प्रथम अध्याय यह अखिल अध्यायोंका निमित्तरूप है। अध्यात्म नीति, कर्मावर्म विवेक, पुण्यापुण्य विवेक, धर्माधर्म विवेक, कर्तव्यारुतंन्य विवेक, भक्तिज्ञान यैराग्य विवेक इन सब धीजोंका धर्पण करनेके लिये जां एक भूमिका चाहिये, यह भगवान् व्यासजीने इस अध्यायमें अर्जुन विषाद के निमित्तमे बना दी है। उस भूमिकाके साथ जब मनुष्य तादात्म्य पावेगा तबहि उसको आगेके अध्याय समझनेमें दृढ़रता होगी अन्यथा नहीं। यह बात भी इससे सूचित कर दी गयी। अर्जुन होकर गीता पढ़नी चाहिये और गांधी बनकर रासपचाध्यायी पढ़नी चाहिये इस लौकिक उक्तिमें विशेष अर्थ है। उन भावोंके सियायका पढ़ना नहींचे समान

ही है ! और वह भाव उत्पन्न करनेके लिये व्यासजीने भूमिकारूपसे यह अध्याय बनाया है ।

शिष्टार्ध व्यर्थ हो गयी और कौरव पांडव युद्धार्थ सिद्ध हो गये । उस वस्तु युद्ध समाचार जाननेके लिये मातुरना होना यह तो स्वाभाविक है और उसमें धृतराष्ट्रका विशेष जिज्ञासा होना यह तो और भी स्वाभाविक है । उस समय व्यास भगवान् आकर उसे पूछते हैं कि तुम स्वयं युद्ध देखना चाहते हो तो तुमको दिव्यदृष्टि देता हूँ । परन्तु उसने कुलक्षयको स्वयं देखना पसन्द नहीं किया और समाचार जाननेकी जिज्ञासा तो थी अतः उसके संजय नामक सेवक का दिव्यदृष्टि देकर व्यासजीने धृतराष्ट्रकी जिज्ञासा पूरी की । इससे पता चलता है कि संजय बैठे बैठे उसी स्थानसे सब कुछ देख सकता था और धृतराष्ट्र को सुनाता था । परन्तु आगे युग्ययुष्मत् पदनेसे मालूम होता है कि संजय दो तीन बार युद्धभूमिपर आया था और एक वस्तु तो भीमके हाथमें आ गया था और मरते मरते बच गया था । उस समय भीम उसे कहता है कि 'तेरा काम याताहरका है और तू हथियार लेकर यहां सामिल हुआ यह ठीक नहीं । इस समय तुझे छोड़ना हूँ और फिरसे आया तो मार डालूंगा ' । अब इसका अर्थ क्या ? इसका अर्थ यह कहि होता है कि संजय याताहर था और बीच बीचमें समग्रभूमिपर आकर किया अन्य कर्मचारीभेदों द्वारा समाचार मिला-

कर धृतराष्ट्र को कहता था। दिव्यदृष्टि यह एक कल्पना है और गीता की महत्ता बताने के लिये महाभारत में मानी गयी है।

धृतराष्ट्र का प्रश्न 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' इससे शुरू होता है। उसपर संजय समरभूमिका वर्णन करता है। अनेक रथी महारथी अतिरथी एकत्रित हुये हैं। उन सबका संक्षेपसे वर्णन आता है। उनके बीचमें अर्जुनका रथ, जिस पर श्रीकृष्ण भगवान सारथी थे, उपस्थित होता है। यह तो धर्मयुद्ध था अतः जब तक रीतसर युद्ध की शुरुवात न होती तब तक कोई किसीको प्रहार कर नहीं सकता था। क्रिकेट, फुटबॉल की मॅच की कल्पना कर लीजिये और फिर इस भारत युद्ध के ओर देखिये। उस जमाने में युद्ध यह क्षत्रियों के लिये एक श्रेष्ठ के सरिखा प्रसंग था। फिर उस घण्टे रणक्षेत्र में विरुद्ध पक्ष के और स्वपक्ष के नेताओं को देखने के लिये इधर उधर जाना असंभव नहीं। यह प्रसंग व्यासजीने बताया है जिसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र को बताता है।

यहां भीष्म द्रुपदादि पूजनीय पुरुष विरुद्ध पक्ष में, और बिराट द्रुपदादि वंशनीय पुरुष भी स्वपक्ष में देखता है। लड़ाई के अंदर कौन किसके हाथ से मर जायगा इसका कुछ नियम नहीं। देना पक्ष में तुल्य बल वीर थे। उस युद्धक्षेत्र में, उस समय के बाल्यवर्षों के मित्र, सचें तरुण और प्रौढ़ वीर उपस्थित थे। जब इनका खदार तो जरूर होगा ही। यह

कल्पना अर्जुनके मनमें आती है और उस कल्पनासे आगामी अनर्थपरंपरा वह अपने मनचक्षुके सामने देखता है। यह घटना भी प्रासंगिक है। सामान्य मनुष्यका अंतःकरण तो चिदीर्ण ही हो जायेगा। फिर, अर्जुन ऐसा संस्कारी पुरुषका वह कल्पना आयी यह मानना योग्य ही है। उस व्याकुलता का वर्णन 'दृष्ट्वे च स्वजनं कृष्णः' यहांसे शुरू होता है। इस वर्णनका उठाव संजय और भी करुणामय भाषासे कर देता है। जिसके पढ़नेसे पाठकका भी अंतःकरण भार्द्र हो जाता है। यही व्यासजीकी प्रतिभा है। उसको पढ़नेके समय पाठकको ऐसाहि मालूम पड़ता है कि अर्जुनका वह कहना बिलकुल ठीक है। अगर इस समय अर्जुन जो दृष्ट गया होता तो आगामी चितनी ही अनर्थपरंपरा, जो भारत पर पीती है, दृष्ट जाती। उस युद्धके न होनेसे क्षयसंहार न होता। युद्धविद्या, राजविद्या इत्यादि देशोपयोगी विद्याओंका विनाश न होता। आज हम प्राचीन युद्धवर्णन एक काव्यमयी ऐसा कल्पनामय वस्तु ऐसा पढ़ते हैं। रथकी यथार्थ कल्पना भी हमें आती नहीं। अस्त्र और शस्त्र इनकी भी कल्पना हमें ठीक आती नहीं। यह सब आपत्ति एक मात्र भारतीय युद्ध न होनेसे उठ जाती। आर्यसंस्कृतिका रक्षण करनेवाला बड़ा भारी समाज उस युद्धमें नष्ट हो गया यह भारतीय संस्कृतिपर बड़ा भारी प्रहार है। भारतीय युद्धके बाद ही परकीय आक्रमणका जो रास्ता पट गया वह

अभीतक मिटता नहीं। अनैक अनार्य लोगोंने भारतपर आक्रमण करके उसे अनार्यमय कर दिया यह प्रत्यक्ष है। और यही बड़ा भारी विनाश अर्जुन अपने मन-चक्षुके सामने देख रहा है और विकल होकर श्रीकृष्णसे कहता है 'न पांत्स्य' इति गोविन्दमुत्तया तूष्णीं बभूव ह'।

ध्यासजीकी यह कल्पना अत्यंत स्वाभाविक और हृदय-गम है। इसमें एभिमाना यत्किंचित् भी नहीं जान पड़ती। याचक उस धर्मनके साथ यह जाता है और यही स्तव्य मान कर पकरस हो जाता है। यही तो कविको प्रतिभा है। यही कविका वैभवं है। आगामी आनेवाले धर्मनकी भूमिका इतनी यथार्थमे की हुई अन्यत्र क्वचित् ही मिलेगी। अर्जुन जेसा अतिरथी धीर, सरकारी पुरुष, राज्यनेता, श्रीकृष्णका सखा, उत्तम भक्त ऐसे पुरुषकी जो पैसी विकलायस्था हुई तो सामान्य मनुष्यकी क्या कथा? यह यत्तानेका भावार्थ है।

यह भारी पिशाचके झपटमें आये हुअे मनुष्यको मंत्रिक भी बड़ा भारी प्रभावशाली चाहिये। यहां ध्यासजीने श्रीकृष्ण जेसा मंत्रिक लाकर प्रसंग बनाया है। कुशल मंत्रिक सूक्ष्मतामे देखकर जेसा पिशाच पीड़ित रक्षणपर अपना प्रयोग शुरू करता है वैसाहि अब यहां भगवानपद प्राप्त किया हुआ बड़ा भारी मंत्रिक अर्जुनके ओर सूक्ष्मतासे देखता है और उसके पिशाचको कुशलतासे झटक डालता है। मंत्रिक

पिशाचके अनेक ढंगढांगके ओर देखता ही नहीं। वह उसके मूलको पकड़ता है। सर्पकी ढंगवाजी मदारी खालमें लेता ही नहीं। उसकी दुष्टी उस नागके मर्मपर रहती है। वैसेहि अर्जुनके, अनर्थपरंपरा चतानेवाले अनेकविध प्रश्नोंको भगवान् यहां देखते ही नहीं। वे सिर्फ उन प्रश्नोंके मूलपर दृष्टि रखते हुंभे उसे ही पकड़ते हैं और अर्जुनके अंदरके सर्प या पिशाचके विषारको उतार डालते हैं। वे किस तरहसे उतार देते हैं यह अब अग्रिम अध्यायसे शुरू होता है।

★

अध्याय २

— मोहताशक दो शास्त्रीय मार्ग —

प्रथमाध्यायमें युद्धजय्य भांति और तत्त्वजय्य अर्जुनकी विकलावस्थाका वर्णन हुआ। अर्जुनकी भूमिका स्पष्ट हो गई और उसने एक प्रकारका भयानक अनर्थमें डल मनःचक्षु के सामने देगा जिससे उसे अति विषाद हो गया और यह युद्धसे निवृत्त हो गया।

व्यावहारिक दृष्टीसे उसका कहना योग्यहि था और महाभारत युद्धके बाद जो भारतवर्षके अंदर स्थिती निर्माण हुई वह उस अर्जुनके नीतिका साक्षात् सबूत है।

अर्जुनके उस प्रश्नका उसहि व्यावहारिक स्वरूपसे उत्तर देनेसे प्रश्नोंका अंत नहीं आयेगा। अतः भगवानने उग्र शकाका साक्षात् उत्तर न देते उसरे, ओरसे प्रश्नका छेड़ा जिससे आपहि आप अर्जुनकी शंका नष्ट हो गई और अन्तमें यह कहने लगा 'नष्टो मोहः स्मृतिलब्धः' इत्यादि।

रोगीके अंदर दोष एकहि होता है परन्तु व्याधीका स्वरूप अनेक लक्षणोंसे व्यक्त होता रहता है। इरेक लक्षण की दवा अलग अलग नहीं होती। किंवा एकैक लक्षणका देखते हुभे उसपर दवा नहीं की जाती। किन्तु सब लक्षणों का भावलन करके सबका मूल दोष जा होगा उसको ही पकड़कर उत्तम घेय चिकित्सा करता है।

अर्जुनकी अनेक घटा घटा पुच्छकाष् जिस एक वस्तुका आविष्कार थी यह वस्तु 'अज्ञान' यह थी। संसारकी घटना विघटना एक मात्र सत्तापर आविष्टित है और वह सत्ता भगवानकी है। इस ज्ञानका विस्मरण यही अर्जुनके प्रश्नोंकी भूमिका थी। मनुष्य निमित्त मात्र है। मनुष्य द्वारा भगवान हैं सब घटना बनाते हैं यह सत्यज्ञान है। इसका प्रत्यक्ष एकादश 'अध्यायम्' अर्जुनको हो चुका।

अथ अर्जुनके अनेक प्रश्नोंको अलग अलग छेटना और उत्तरों का समाधान करना असंभव था । अतः भगवान् ने उन मध्य प्रश्नोंको जो भूमिका अर्जुनके अंतःकरणमें दृढमूल वेठी थी उस भूमिकाको नष्ट करनेके लिये उत्तर देना प्रारंभ किया ।

यह दृढमूल भूमिका यथार्थ ज्ञानका अभाव यह थी । और यह अज्ञानजन्य भूमिकाका नाश सिवाय आत्मज्ञानके अशक्य है यह देखकर भगवान् ने उत्तरका प्रारंभ 'अशोच्या नान्यशोचस्त्य...' इस पंक्तिसे किया ।

उस आत्मज्ञानको दो विभागमें विभक्त कर यहां भगवान् ने बताया है । एक विभागको सांख्यनिष्ठा या ज्ञानपद्धति और दूसरे विभागको योगनिष्ठा या कर्मपद्धति कहा है ।

आत्मा प्यतिरिक्त सर्व वस्तु परिवर्तनशील हैं यह सिद्धांत दृढ रखकर दुनियाके ओर देखें तो जन्म मृत्यु धर्म सत्य, एक प्रकारके परिवर्तन हैं । परिवर्तन स्वभाव ही होनेके वजहसे उसे कोई रोक नहीं सकता । पानीका उंचे 'लेव्जलसे' नीचे आना यह उसका स्वभाव है । उत्पन्न हुआ मनुष्य शरीर तक्षण धूल रूपसे परिणत होना और अंतमें मृत होना यह मनुष्यकी प्रकृति है । यह सब परिवर्तन जिस एक शक्तिके उपर दिखाई देते हैं वह वस्तु सत्य है । तद्वतिरिक्त नये असत्य हैं यह बुद्धि—या विचारसरणीको सांख्य बुद्धि—सांख्य निष्ठा कहते हैं । आत्मानात्म विवेक यह इस विचार

प्रणालीका मूल सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त दृढ हृत्तिसे दृढ़ शोक होना मिट जायेगा। जन्मसे हर्ष नहीं और मृत्युसे विषाद नहीं क्यों कि वे सब वस्तुके उपरके अन्तर्भाव हैं। इसका दृष्टांत ऐसा दे सकेंगे—एकहि आदमी आज हरा पोषाख पहनकर सामने आया, कल सफेद पोषाख पहनकर आया, इससे मनुष्यरूपी वस्तु थोड़ी ही भिन्न हुई?

जन्म या मृत्यु इन लौकिक शब्दका शास्त्रीय आविष्कार देयना चाहिये। प्रकृतिके पञ्चमहाभूतोंका विशिष्ट संयोग यही जन्म है और यह संयोगका रूपांतर होते होते उसका विलकुल अलगहि तरहका दूसरा संयोग निर्माण होना उसीको लौकिक भाषामें मृत्यु कहते हैं। यह संयोग या वियोग मनुष्यके हाथकी वस्तु नहीं है। संसारका चलानेवाली शक्ति ही उस संयोग वियोगका कारण है यह ज्ञान सांख्य निष्ठा है।

इस ख्यालसे भीष्म द्रोणादिकोंके साथ युद्ध करना या नहीं यह प्रश्न देखिये। अगर युद्धमें अर्जुन यदि न भाग ले तो क्या भीष्म द्रोण अमर रहते थे? जिस एक आरम्भतत्त्व का आविष्कार भीष्म-द्रोणरूपसे कुछ काल प्रतीत होना था यह मृत्यु बाद दूसरे आविष्कारमें जायेगा इतना ही। भीष्म द्रोणका तारुण्यसे वार्ष्णेयमें जाना यह कोई हेतु नहीं सकता वैसेही उनका मृत्यु नामक अवस्थामें जाना कोई

रोंक नहीं सकता। उस अवस्थांतरके अलग अलग कारण जरूर होते हैं। इस मृत्युरूपी अवस्थांतरका अर्जुन यह कारण बना है। यह विचारपरंपरा सांख्यनिष्ठा है।

दूसरी विचारपद्धति ऐसी है—ईश्वरहि सब विश्वका कर्ता होता है। उसकी भक्ति करना यही मनुष्यका परम कर्तव्य है। यह भक्ति स्वधर्म परिपालन रूप कर्मसे होती है। जिस मनुष्य के भागमें जो जो कर्म आचुका है उसे ईश्वरकी उपासना रूपसे देवता और उन कर्मका फल श्री भगवानको समर्पण करते रहना इस प्रकारसे अपना कर्म करते रहना यह एक पद्धति है जिसे कर्मनिष्ठा, कर्मयोग यह सज्ञा है।

लौकिकमें उन कर्मोंके भले निध या स्तुत्य कहा जाय परंतु पारमार्थिक दृष्टिसे यह पकड़ि है। जिसे स्वधर्म कहा जाता है। उसका उपरोक्त बुद्धिमें परिपालन यह मनुष्यका परम कर्तव्य है।

इस विचार प्रणालीमें मुख्य एक बात यह है कि भगवानका अनुसंधान सर्वत्र होना चाहिये। उसे सब कर्म करते समय स्मरण रखना चाहिये जिससे हम करते हैं यह अभिमान छूटता जायगा। “नाहं कर्ता हरिः कर्ता” यह उस निष्ठाका सूत्र है। इन दृष्टिसे कोईभी भला बुरा लौकिक दृष्टिसे जो कुछ कर्म होगा यह करते रहनेसे उसका लेप मनुष्यको नहीं होगा अतः तत्त्वान्य दर्प विषाद उसे न होगा। यदी निष्काम कर्मयोग है।

इन दोनों दृष्टिसे अर्जुनके ग्रन्थपर देखा जाय तो उसे हर्षशोक हेतुना असंभव है। इन दो दृष्टिसे भीष्मद्रोणादि युद्धके उपर नजर रखनेके लिये भगवान् अर्जुनमें कहते हैं। इन दो विचार परंपराका सेवन ठीक तरहसे मनुष्य करेगा तो उसमें स्थिरबुद्धि जो समत्वरूप रहती है वह उत्पन्न होगी और उसके हर्षशोकादि नष्ट होंगे। ये दो निष्ठायाला भादमी स्थितग्रह कहा जाता है। - उसके लक्षण अध्यायके अंतमें है। उसकी बुद्धि व्यनसायात्मिका होती है। भतः स्थिर होती है। दुनियाके कोई भी व्यवहारसे उसे प्रक्षोभ होता नहीं या आसक्ति होती नहीं। 'पञ्चपत्रमियांभस्ता,' यह उस मनुष्यका वर्णन किया है। ,

येही स्थिरबुद्धि मनुष्यका वर्णन फिर अर्जुन पूछता है और 'प्रजहाति यदा कामान्,' इत्यादि श्लोकोंसे भगवान् उसे बताते हैं।

सारांश, इस अध्यायमें भगवान्ने अर्जुनको कर्मप्रति दो दृष्टी बताई है। इनमेंसे काईपण एक दृष्टि भी तुमको अभी जो शोक हुआ है उसे टालनेके लिये समर्थ है। इन दो दृष्टीमेंसे चाहे उस दृष्टिसे तुमारे विषादके भार तुम देखो और फिर क्या उत्तर आता है वह कहो।

॥

॥

॥

प्रत्यक्षी सत्य, नित्य निर्गिकारी वस्तु है और तदतिरिक्त

जितना कुछ नामरूपात्मक दिखाई देता है वह सब असाध्य है। इस विचारको सांख्यबुद्धि कहते हैं।

ईश्वरको सब सृष्टिका नियता मानकर उसे सधे अपने कर्म समर्पण करना और ग्रामप्राप्त कर्म करते रहना परंतु फलाकांक्षा मनमें न रखते हुये ईश्वरार्पण बुद्धि रखना इस विचारको कर्मयोग कहते हैं।

उपरोक्त दो विचार उपनिषदमें भी कहे गये हैं। ईशोपनिषदमें “तेन त्यक्तेन भुजीथाः” यह एक विचार और “कुर्वन्नेवेहकर्माम्णि,” यह दूसरा मार्ग बनाया है। हमे अतिरिक्त तिसरा कोई मार्ग ओ कि अभ्यात्म शास्त्रमें मंजूर हो ऐसा नहीं है।

अब ये दो मार्ग परस्पर भिन्न होकर स्वतन्त्रतया अध्यात्म प्राप्ति करते हैं किंवा साध्य साधन होकर करते हैं यह विवादग्रस्त प्रश्न है। शंकर मतमें कर्मयोग सांख्य बुद्धिका साधन है। लो. तिलकजीके मतमें दोनों मार्ग परस्पर निरपेक्ष हैं अतः कर्मयोग स्वतन्त्रतया अध्यात्म प्राप्ति करानेमें पर्याप्त है।

भाज तिलकजीके मतमें, गान्ध भाषा विद्वानोका विशेष पुरस्कार है। सांख्य निष्ठा हि बेचल अंतिम मार्ग है यह प्राचीन सिद्धांत। उसमें अंतर्गत अद्वैत, द्वैत वगैरे उपपक्ष होंगे। परंतु कर्मयोगादि केवल मोक्ष साधन माननेवाला कोई प्राचीन परंपरामें नहीं है।

इन सिद्धांत विषयक चांद जरा छाड़कर हर्ष शोकादि-
कोंका निरास इस ख्यालमेही अगर देखेंगे तो प्राचीन और
अप्राचीन मत फलतः एकही है। अर्जुनका विषय, उनका
कारण और किस प्रकारसे वह विषय दृष्टकर धर्म फिर
सकर्मरत होगा यही केवल प्रश्न सामने रखकर विचार करें,
तो यह मालुम पड़ता है कि सांख्यनिष्ठा जितनी इस विषय
को हठानेमे परिपूर्ण है उतनीहि योगनिष्ठा या कर्मयोग पर्यप्त
है। सांख्यनिष्ठामे ज्ञान प्राधान्य है और कर्म या योग-
निष्ठामे श्रद्धा प्राधान्य है।

एक घरमें पूर्ण विवेकी पुरुष होनेमें गृहस्वास्थ्य रह
सकता है विंचा गृहपतीके साथ आश्रयधारकत्व पूर्ण होनेमे
भी गृहस्वास्थ्य रह सकता है। गृहपतिकी असा परि-
पालन करना, उसके मतानुसार धर्ताव करना इत्यादि धर्म
गृह-पुरुष श्रद्धासे पालन करते हैं अतः गृहस्वास्थ्य पूर्ण
रहता है। विवेकी पुरुष, गृह यह क्या चीज है, गृहपिता
यह क्या चीज है इसका शास्त्रीय भावग्राह्य करके, जिना
कहे स्वयं शासित धर्मका पालन करना है और गृहशान्ति
निर्माण करना है।

इस दृष्टान्तमे सुखदुःखात्मक दुर्निष्पाक व्यवहार तथा
इष्टानिष्ट कर्म तथा सम्यक् पूर्ण व्यापार इन सबके प्रति
आत्मज्ञानके ओरसे देखना यह शास्त्रीय दृष्टी है। इस दृष्टीमे

मनुष्यको रागद्वेष तथा हर्षशोकसे पर होना शक्य है। और दुनियाका चालक ईश्वर है, हम सब उसके सेवक हैं और हमारा काम उस ईश्वरकी सेवा करना एतावन्मात्र ही है इस लयालमे संसारके हरेक व्यवहारपर दृष्टी रखना यह एक आनाधारकत्वकी दृष्टी है। इसीसे भी मनुष्य रागद्वेष तथा हर्षशोकातीत हो सकता है।

गीताके अंदर मनुष्यका रागद्वेषातीत होनेकी युक्ति बताई है। वह युक्ति इन दो प्रकारसे भगवानने बताई है। उन दोनोंका भी फलतः लाभ एक ही है।

अर्जुनका मोह नष्ट होनेके लिये उपरोक्त दो मार्ग एकसे उपयुक्त हैं यह बात सिद्ध हो गई। अब अर्जुनके मनमें ऐसी शंका उत्पन्न हो गई कि सांख्यका जो शांतिप्रधान, विचारप्रधान मार्ग है वह छोड़कर कर्ममार्ग जो कि अनेक हांशद्वयुक्त है उसे क्यों ले? पहला शांतिमार्ग ही ठीक है। अतः अग्रिम अध्यायमें अबुन पूछता है कि 'ज्यायसी चैरकर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किंकर्मणि धीरे मां नियोजयसि केशव'।

अध्याय ३

— योगमार्ग —

द्वितीय अध्यायमें सांख्यनिष्ठा और यांगनिष्ठा इन दो पद्धतियोंका भगवानने वर्णन किया। इन दो पद्धतियोंका अवलम्ब करनेसे मनुष्य दुर्पशोकसे अतीत हो सकता है अतः जन्म-मृत्यु तथा सुखदुःख इन द्वन्द्वोंके आघात उससे व्याप्तुल नहीं कर सकते। ऐसा द्विवाचीन मनुष्य, काम-प्राप्त जो स्व-आचार होगा उसे बिना राज पालन करता है। अर्जुनके अदर इन दोनोंमेंसे एक भी निष्ठा उत्पन्न हो जाय तो उसे भीष्म द्रोणादिकोंके साथ लड़नेकी भीति न रहेगी, न कुल-क्षयकी भी भीति रहेगी।

इन दो पद्धतियोंमें सांख्य पद्धति शांतिप्रधान है और योग पद्धति क्रियाप्रधान है। वास्तविक दोनों पद्धति मूलतः एक ही हैं परन्तु उसका रहस्य न समझनेके कारण अर्जुनको ऐसा लगा कि सांख्य पद्धति जो शांतिप्रधान-निवृत्तिप्रधान है उसे अवलम्ब करना छोड़कर योग पद्धति जो क्रियाप्रधान-

प्रवृत्तिप्रधान है उसे क्यों अवलम्ब करे? अतः अध्यायकी शुरुआतमें यह पूछता है कि 'ज्यायसी चेत् कर्मणः'

वास्तविक इस विचारसरणीमें एक सुप्त दोष है यह अर्जुनके मनमें शूढ़सा था। सांख्यनिष्ठा योगनिष्ठासे शान्ति-प्रधान है अतः उसका स्वेप्थन करना यह कल्याण ही बताती है कि अमुक वस्तुसे घृणा और अमुक वस्तुसे प्रेम है। परंतु घृणा और प्रेम इनमें अतीत होनेका मार्ग इसमें नहीं। अतः मोक्ष यह वस्तु तो कायम रही।

इस लिये भगवान् उसे समझाते हैं कि 'तं केऽसिन् द्विविधा निष्ठा पुराणोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगीनाम्' 'न कर्मणामन्तारंभात् कैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।' केवल कर्मत्याग यानी कर्म न करनेमें नैष्कर्म्यसिद्धि यानी कर्मफलनिर्लेपावस्था नहीं प्राप्त होती किंवा संन्यास करनेसे सांख्यनिष्ठा यानी टट्टातीतावस्था नहीं प्राप्त होती। इनके पिछे जो अंतःकरण है उससे यह निष्ठा प्राप्त हो सकती है। केवल संन्यास करके मनमें यदि विषयोंका स्मरण चलता रहेगा तो वह मिथ्याचार कहा जाता है। और कर्म नहीं करना यह ही ख्याल पकड़ते हुए जो बैठना चाहें तो उभका हस्तपादादि संस्कारण, मोक्षण इत्यादि कर्म तो बंद न हो सकेगा। अतः कर्म नहीं करना यह दृढ़ नहीं चलेगा। कर्म और अकर्म;

संन्यास और भोग इनके पीछे जो मनोवृत्ति होगी उससे उसका माप किया जाता है न तु जड़ वस्तुसे। इसी लिये भगवानने जनक चमारेका दृष्टांत देकर इस विषयको विशद किया है।

अंतःकरणमें ईश्वरार्पण बुद्धि किया अहमात्मविशेष प्रगट होना यह असली बात है। इसीकांति कर्मयोग और सांख्ययोग कहते हैं। इस प्रकारकी बुद्धि पर समय अंतःकरणमें उत्पन्न हुई तो फिर बुनियादे व्यवहार प्रकृतिके अनुसार चलते रहेंगे। प्रकृतिके व्यवहारपर अनुभवा नियंत्रण नहीं है। न किसीका अभीतक था या आगे होगा। व्यासोच्छ्वासादि यह प्रकृतीके हाथमें है वैसेही लड़ना, मारना, खाना पीना भी प्रकृतीके हाथमें है। उत्पन्न हुआ पुरुष कुछ विशेष प्रकृति लेकर पैदा होता है और उसके अनुरूप उसका घर्तन होता रहता है। 'स्वभावात्तन् कर्तेय नियमः स्वैर कर्मणा' यह उसका धर्म है। अतः जो विशेषी पुरुष होता है वह कर्ममात्रको प्रकृतिपर छाड़कर आत्मरति या ईश्वर भक्ति इसमें लीन रहता है। बुद्धि, आत्मा या ईश्वरमें रहती है और इंद्रिय अपने अपने व्यवहार करते रहते हैं। उसका उसके अंतःकरणपर कोई असर नहीं पड़ता यहही ध्याननिष्ठा या योगनिष्ठा है। यही समझानेके लिये ही भगवान अर्जुन को बारबार कहते हैं 'तस्मात् योगी भवान्जुन,' 'तस्मात् युद्धस्य,' 'यं हि न व्यथयन्त्येते,' 'आगमापायिनोऽनित्याः'

‘स्थितप्रश्नस्तदोच्यते,’ ‘चिदाय कामान्,’ ‘एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ’ इत्यादि।

यह सुनकर अर्जुन पूछता है ऐसा जो हां तां मनुष्यों किसके जरीयेसे न माना हुआ इठसे करना पड़ता है और माना हुआ भी इठसे नहीं कर सकता जेसा पिशाच पीड़ित मनुष्य लाचार होकर अनेक प्रकार करता है वैसे मनुष्य ‘पश्यन् अपि न पश्यति,’ ‘अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति प्ररूपः,’ ‘बलादिषु निगोजितः,’ कुकर्म करते रहता है?।

उत्तरमें भगवान कहते हैं कि सबका मूल अज्ञान है। अज्ञानजन्य वे पिशाच मनुष्यके अंदर सृज गहरे जाकर बैठे हैं। वे हैं काम और मोह। मोहसे मनुष्य कुछ भान लेता है और जब उसके तरफ आकर्षित होता है तब उसमें काम का संस्कार होता है। वह काम पूरा न हो गया हो उसी का ही कषांतर कोधमें होता है। अतः ये दो महान शत्रु मनुष्यके अंदर कायम बैठे हैं। उनको निःशेष करना यह ही मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। वे तो नष्ट नव होंगे जब आत्म-निष्ठा या ईश्वरनिष्ठा दृढ़ होगी। ‘संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रुं मदावाहां कामरूपं दुरासदम्’।

सत्संग ज्ञाननिष्ठा या कर्मनिष्ठा वास्तवमें एक ही है। इनके बाह्य स्वरूपपर दृष्टि रखकर यह सुझकर मार्ग और यह दुःखकर मार्ग ऐसा मानना यह अज्ञान या मोहका लक्षण

है। इन मार्गोंमें तारतम्यका सञ्चाल है ही नहीं। दोनों ही मार्ग हृत्पशोकातीत करनेके लिये मनुष्यको योग्य बनाते हैं। इन मार्गोंके अचलरूप, विघ्नरूप, काम, क्रोध हैं। उनका निशेष नाश करना चाहिये। उनके नाश बिना आत्मज्ञान नहीं होगा और आत्मज्ञान बिना उनका नाश सुकर न होगा। दोनों परस्परानलयी हैं।

ज्ञाननिष्ठा या कर्मनिष्ठा बाह्यतः मिश्र दिश्यते हैं परंतु मूलतः पृथक् ही हैं यद् मानना यही सच्चा मानना है। 'सांख्ययोगौ पृथक् चाला प्रवृत्ति न पडिताः'। इसका ठीक भावमूलन जब होगा तब यह तुम्हारा प्रश्न 'उपायस्ती चेत्कर्मणस्ते' यह उत्तर ही नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त निष्ठा स्थिर करने याद फिर तुमको भीष्मद्राण हत्या या कुलक्षय इत्यादि जन्य अनर्थ भीति नहीं सनायेगी, तुम उन सबके पार निकल जाओगे ऐसा भगवानका अर्जुन प्रति कहना है।

समाप्तसिद्ध जो कुछ कर्म होगा उसे करते रहना चाहिये। चाहे वह कर्म लौकिक दृष्टिसे बुरा हो या भला हो। यह कर्म परंपरा अनादि कालसे चली आयी है। 'सद्यथाः प्रजासृष्टाः', 'यशार्थात्कर्मणोन्यत्र लोकोय कर्म यंधनः' इत्यादि विषय साथ साथ कहे गये। [यज्ञ विरहित जितना कुछ कर्म हो वह यंधनकारक है यह भगवानने जोरसे

प्रतिपादन किया है। 'भुंजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्म-
कारणात्'। ऐसी सकाम कर्मोंकी या यज्ञविरहित कर्मोंकी
निंदा की गयी है।

एवम् कर्म मार्गपर विशेष प्रकाश डालनेवाला यह
अध्याय है। अतः लो. तिलकजीके मतमें इस अध्यायको
विशेष जोरदार माना जाना है। ज्ञाननिष्ठोंके लिये जो चित्त-
स्वास्थ्य चाहिये वह संपादन करनेका यह निष्काम कर्मयोग
मार्ग, इस अध्यायमें घनाया है। ऐसा श्रीशंकराचार्यजीका
सिद्धांत है। ये कर्मयोग ज्ञानयोगका पूर्वाङ्ग मानते हैं। लो.
तिलकजी स्वतंत्र मार्ग मानते हैं।

फलतः निष्पन्न तो यही है कि 'गुणा गुणेषु वर्तते,'
'प्रकृतिस्त्वां नियंक्षति,' इस रूपसे प्राणी पुरुषका, क्षाण्य-
निष्ठावाला पुरुषका कर्म चलते रहेगा और ईश्वरारण्य बुद्धिसे
फलाकांक्षा न रखते हुए ऐसा कर्म कर्मयोगीका चलता
रहेगा यह बात सत्य है।

इन दो पद्धति व्यतिरिक्त तिसरा मार्ग नही है कि जिसमे
मनुष्यका कर्मबंध न लगेगा। इन दो पद्धति व्यतिरिक्तका
कर्म बंधनकारक है अतः हर्षशोक देनेवाला है। यह असुर
लोकको ले जानेवाला कर्म है। इसका कारण अज्ञान है और
यही मिटाना मनुष्यका कर्तव्य है इस बात पर, इस मोह-
नाशकी बात पर, भगवानने और दिया है।

अब यहां यज्ञके वास्तवमें गीताका क्याछ और उसकी

शारीर्य भीमासा देखनी चाहिये। मनुष्य जन्मता ९, थोड़ी बहुत प्रवृत्ति करता है थोड़ी प्रतिष्ठा कमाता है और अन्तम मर जाता है। अब जब वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तब उस प्रतिष्ठामें कितने लगाका भाग देता है 'यह जरा सूक्ष्मतया देखो। उदाहरणार्थ कोई एक मनुष्य जन्मत दरिद्री है। सयमाशयत् कुछ विशेष सहायता मिलनेसे शिक्षण पूरा करता है, यही शिक्षाप्रवृत्ति कमाता है, उच्च शिक्षण भी पूरा करता है और यही जगहपर अमलदार बन जाता है। अब इस प्रश्नमें कितने भागीदार हैं? मातापिताने उसका शरीर दिया। यह न होता तो पीछेकी कोई धान ही न उटती। आस/और स्नेदीजनेने उसे कुछ आर्थिक मदद की। समाजने अर कुछ शिक्षाप्रवृत्ति दी होगी। कोई प्रापेक्षने विशेष लक्ष्य देकर उसे अधिप विद्याक्षम किया होगा। सरकारने यही शिक्षाप्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षणकी व्यवस्था की होगी। बीचमें अनेक आधिप्याधियोग स्नेदी इच्छनेने उसकी सहायता करके उसे प्रस्तावित किया होगा। इस प्रकार अनेक सहाय्योके कारणसे ही वह आज इस प्रतिष्ठा का हेतु रुका अर्थात् उन सवका भाग इस प्रतिष्ठामें जरूर मानना होगा। इसके अलावा जिस कुरूप वह उत्पन्न हुआ उस कुरूपके आचार भी उसके जीवनकी रूपावस्था भागीदार है ही। उपरान्त यह जिन धर्मशास्त्रोंकी अनुयायी होगा उस धर्मकी नैतिक सहायता तो है ही।

अब प्रतिष्ठा मिल जाने बाद जो मनुष्य इन सब भागी-
दारींको भूल जाय और अपना खुदका हि स्वार्थ पूरा करनेमें
उद्यत रहे तो वह चोर ही है ना ! कंईके पाससे सौ रुपिया,
कंईके पाससे हजार रुपिया पेसा जमा करके व्यापार करने-
वाला वैश्य, जो संपन्न होने बाद उन उन मनुष्योंका कर्ज
निषारेगा नहीं तो वह मनुष्य दोषी कहलावेगा, चोर
कहलावेगा ।

इस दृष्टिसे हरेक मनुष्यके जीवनमें अनेक व्यक्तियां
भागीदार रहती हैं । मातापिताका ऋण, समाजका ऋण,
आत्तज्ञानका ऋण, देशका ऋण, धर्मका ऋण और सबसे बंध
कर ईश्वरका जो, मध्यात्मऋण कहलाता है । इन सब ऋणों-
मेंसे मनुष्यको मुक्त होना चाहिये । यह बात भूलकर जो
केवल स्वयंके लिये ही जीता है वह गीताकी दृष्टिसे 'अघं
भुजते' ' तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ' ।

[पैसे ऋणोंका विभाग, गीताने आधिभौतिक, आधि-
दैविक और आध्यात्मिक पेसा किया है] आधिभौतिक ऋण
तो यहांका हमारा व्यवहार, आधिदैविक यानी देवतादेशक
कर्म जैसे यज्ञयागादि । अखिल सृष्टिधारक जो वायु, सूर्य,
चंद्र इत्यादि देवता माने हैं, उनके सूक्ष्म अंश हरेक मनुष्य,
प्राणीमात्रमें भी उतरकर उसके जीवनको चलाते हैं । वे अंश
न होते तो हमारा यह मांसपिंड चल भी नहीं सकता ।

‘अग्निर्वाग्भूत्वा मूर्ध्नं प्राविशत्’ ‘चंद्रमा मनोभूत्वा-हृदय प्राविशत्’ अखिल सृष्टिका मसाला जो एक ही है तो उसके अदरकी व्यक्तिका मसाला भी वही होना चाहिये। आ सूर्य अखिल सृष्टिमें अपने किरणोंसे जीवन डालता है उसी सूर्य के अंश हमारे शरीरमें भी भाते होंगे। जो वायु अंतरिक्षमें संचार करके सृष्टिकी क्रिया नियंत्रित रखता है, वही वायु हमारे शरीरमें प्राणापानादि व्यवहार नियंत्रित करता है। ऐसा हमारा प्राचीन सिखांन है। इस दृष्टिसे हमको अनेक दिव्यताओंका व्रण अदा करना रहता है।

उसके उपरान्त आत्माका सर्वधेष्ट कर्तव्य यानी है ही। मनुष्यके अदरकी चैतन्य कला यह आत्मासी वस्तु है। आत्मा यानी ब्रह्मकी शारीरिक मूर्ति। ब्रह्म यानी विश्व-व्यापी चैतन्य तत्त्व। तब ब्रह्मप्रति प्रत्येकका अंतिम और सर्वधेष्ट कर्तव्य यानी है। उसे पूर्ण किये बिना कर्ममुक्ति नहीं, नृणमुक्ति नहीं। मातापिताका कृण कोई अंश करता है, समाजके कृणमेंसे कोई मुक्त होता है, देशके ऋणमेंसे भी कोई पसार होता है, कोई देवोंके ऋणमेंसे भी उत्तीर्ण होता है परन्तु यद्योत ही कम लोग आत्माके ऋणका ख्याल रखते हैं। ये सब यह ही हैं और उन सब यद्वाकी पूर्णाहुती आत्माका ऋण अदा किये बिना होती नहीं।

इस लिये गीताका कहना यह है कि कोई भी मनुष्य

ऋण सिवाय जन्मता नहीं, ऋण सिवाय जीता नहीं तब उससे ही यह निकलता है कि उसको कुछ न कुछ करना चाहिये। और वह कर्म इन ऋणोंसे मुक्तिके लिये करना यह उसके अंदरका विवेकी मार्ग होगा। इसीको ही शास्त्रीय भाषा में यज्ञ कहते हैं। अब यह कर्म किस रीतिसे करना कि जिससे ऋणमुक्ति तो हो जाय परंतु उससे और ऋणका योजा बढे नहीं, यह 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः' इस उक्तिसे अग्रिम अध्यायमें बतायेंगे। [यहां पर फक इतना ही सिद्ध किया है कि मनुष्य कुछ न कुछ बोजा लेकर जन्मता है,] उस बोज सिवाय जीता नहीं। तो फिर तेढामेढा जाकर चिक्षित आचार करनेसे, शास्त्रीय आचार उपर ही अपना अधिष्ठान लेना क्या खराय? [उसका शास्त्रीय प्रकार यज्ञ है] वह करनेकी यशस्वी चाही अब भगवान कहना चाहते हैं। उसके लिये अब आगेका अध्याय आरंभ होता है।

अध्याय ४

— 'यज्ञपिस्तार' —

तृतीय अध्यायमें निष्काम कर्म यह कर्मलक्ष्य न होनेकी हिक्मत है यह बताया गया। और उस दंगसे अनेक लोगोंने अनोतक कर्म किये हैं यह कर्मका तरीका यह कर्मयोग, भगवान कहते हैं, मैंने पहिले विष्वानको बताया और उन्होंने फिर मनुकों और मनुने इत्याकूको इस मार्गकी पहिचान दी।

अर्जुन शंका उठाता है, 'अपरं भवतो जन्म' उत्तरमें भगवान कहते हैं 'यद्वनि मे व्यतितानि जन्मानि तथ चार्जुन' आजतक कई जन्म हमारे और तुम्हारे हो चुके हैं इन सब कां तुम भूल गये हो परन्तु मुझे सबके सब याद हैं। जीव और ईश्वर इन शब्दोंका यहां परिचय जरा करना होगा। वास्तवमें एक ही तत्त्व जिसको मूल कहते हैं, वही विद्यमान है, उसके व्यतिरिक्त सब अनित्य होनेके कारण मिथ्या है।

जब सृष्टिका वर्णन होता है तब उस सृष्टिके प्रवर्तक दो शक्तियां होती हैं यह माना गया है। [एक जीव और दूसरी शक्ति ईश्वर] इनके अतिरिक्त सब जड़ सृष्टि है। जो ब्रह्मा अज्ञानावच्छिन्न अज्ञ कर्मफलका भोग करता है और अनेक जन्मोंमें फिरता है उस अंशको जीव कहते हैं, उसको मोह, अज्ञान घेरेरेहका सम्पर्क रहता है, परन्तु दूसरा एक अंश जो विद्यावच्छिन्न ज्ञानावृत्त होकर सृष्टिमें विचरता है उसे ईश्वर कहते हैं। यह कभी भी मोह, अज्ञान इत्यादिसे सम्पृक्त नहीं होता। सदैव ज्ञानपुणे रहता है। यही अंश भक्तोंका रक्षण करनेके लिये, दुनियामें धर्म संस्थापना करनेके लिये अवतार लिया करता है। इसी अंशके राम, कृष्ण, इत्यादि अवतार हैं।

जीवान्मक अंश जैसे अर्जुन, भीष्म, इत्यादि जीव कहे जाते हैं उनमें मोह, राग, द्वेष, इत्यादि हो सकते हैं, कर्म-भोग उनमें हो सकता है यह अंश ही बारम्बार जन्म लेकर संसारक्षेत्रमें कैला रहता है, अतः उसे पूर्वजन्मका ज्ञान नहीं रहता।

यही वार्त्त श्रोतुं 'तस्यैव वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंपरं' इस प्लोकसे कहते हैं। जब जीवका अज्ञान नष्ट होता है, उसे प्रह्लादान हो जाना है तब उस ज्ञानसे उसे पूर्ण स्मृति होती है और यह जानता है कि मेरे आजतक

कई जन्म हो चुके हैं। फिर विद्यमान जन्मके ही लिये उसे विशेष मोह नहीं रहता।

ईश्वर अंश निलेप होकर जन्म हुआ या मृत हुआ इस घातक प्रयोगसे अतीत रहता है, लौकिकमें भले कृष्णजन्म, रामजन्म इत्यादि शब्दप्रयोग प्रचलित है, परन्तु वास्तवमें उसे जन्म-मृत्युसे कुछ सम्बंध है नहीं 'अज्ञांऽपि सत्सन्ध्यात्मा.प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभयाम्यात्ममायया' ऐसा सम्यक् ज्ञान जिसको होता है वह जन्म वा मृत्यु इन शब्दोंसे भीती नहीं रहता। जन्म लेते हुवे जन्म नहीं हुआ, कर्म करते हुवे कर्मका लेप नहीं, भाग भागते हुवे सम्पर्क नहीं यही कर्मयोगकी श्रेष्ठता है।

इस प्रकारका कर्मयोग पूर्व महर्षियोंने किया है जिस का ज्ञानदाता श्रीकृष्ण कहते हैं, 'मैं था। लौकिक दृष्टिसे मेरे अनेक जन्म हो गये हैं तथापि मैं अज्ञ अशाश्वत हूँ। मेरे ऊपर उन अनेकविध जन्मोंको कुछ असर नहीं है, यह जो जानता है वही यथार्थ जानता है, अतः भगवान् भजुन को कहते हैं कि उस प्रकारका कर्मयोग तु आधर, जिससे तुझे भी मेरे जैसा ज्ञान प्राप्त होगा।

फलाशय रहित, निर्द्वन्द्व होकर कर्म करना यही उत्तम कर्मयोग है जो ज्ञानकी स्थिति प्राप्त करा देता है। एवं जो कुछ कर्म हो वह यथार्थ किया जानेसे उसका परिणाम

प्रदान करनेका धर्म नष्ट होता है। यह कर्म निर्वीज होता है। यह सिवायका कर्म सवीज होनेके कारण मनुष्यको बन्धनकारक होता है एवं निष्काम कर्म करनेका उपदेश भगवान् अर्जुनको इस अध्यायमें बताते हैं।

कर्म दो प्रकारका होता है। एक विहित और दूसरा निषिद्ध। निषिद्ध तो दृष्टः परित्याज्य है। अब रहा विहित। यह भी सकाम और निष्काम ऐसा दो प्रकारका हो सकता है। सकाम बन्धनकारक अतः पुनः पुनः ससारके द्विभूल होनेके कारण गीताका नामंजूर है। रहा निष्काम कर्म। उसका लक्षण यशार्थ इस संज्ञासे बताते हैं। 'यशार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाधर' अतः अवशीय कर्म बन्धकारक और यशीय कर्म बन्धहारक यह गीताका उपदेश है।

इस अध्यायमें, ऐसे यशीय कर्मके प्रकार अनेक बताये हैं। कर्मयोगीकी मूल भावना तो यही चाहिये कि 'प्रद्यार्पणं ब्रह्मद्वि ब्रह्मास्मै ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मेय तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना' इस भावनाके साथ कर्मयोगी जो जो कर्म करते हैं वे अब क्रमशः बारह प्रकारमें इस अध्यायमें निर्दिष्ट किये हैं।

१ कोई दैवयज्ञ करते हैं जिसमें अनेकविध देवताओंकी उपासना करते हूँ फलशायित्व वे होते हैं, अनेक देवता-

ओंका अस्तित्व वे मानते हैं, परन्तु वे ब्रह्मसृष्टिका अभाव है। परन्तु अपना कर्त्तव्य है कि हम देवताओंके लिये हवन करें। अतः कर्त्तव्य बुद्धिसे वे देवतापूजा किया करते हैं। कर्त्तव्य बुद्धिवाला भीमांतक इन कक्षामें आते हैं।

१ आत्मा और अनात्मा इन सबका एकमेव ग्रहमें रख करके केवल ब्रह्मकी उपासना करते हैं। वे आहुती इत्यादिका सेवन न रखते हुवे केवल ब्रह्ममादनामें रहते हैं। अतः सबका होम उस ब्रह्मभाषनामें उन्हेने किया होता है। ऐसे सन्यासी नि.स.ग., इन कक्षाके अधिकारी हैं जैसे सनतकुमारादि।

२ सयमरूपी अग्निमें इन्द्रियोंको होमनेवाले निमर्दी पुरुष इस श्रेणीमें आते हैं। वे ब्रह्मदृष्टि या देवतादृष्टिवाले न होते हुवे भी सयमकी भावदयता जीवनके लिये जरूरी वस्तु मानते हैं। अतः सयमप्रधान जीवन बिताते हैं। इसमें सहाचारी सयमी पुरुष आते हैं।

३ विधितिर विषयोऽङ्ग हि इन्द्रियसं सेवन करते हैं, शब्द विषयोऽङ्ग त्याग करते हुवे यहाँ जीवन बिताते हैं। उदाहरणार्थ सयमी गृहस्थाश्रमी पुरुष।

४ सर्वे इन्द्रियोंका कर्म तथा प्राणायामादि वायुना सर्व शरीर व्यापार, सब प्रकृतिके खेल हैं, उसके साथ आत्मा का कुछ संबंध नहीं। आत्मा, अनात्मा ऐसा विवेक रखते हुवे जीवन बितानेवाले सार्वसाम्यासी इस कोटीमें आते हैं।

६ कोई स्थूलतया यवघृतादि अग्निमें होमकर यज्ञ करते हैं जैसे अग्निहोत्री। वह द्रव्य यज्ञ हो गया। किंवा दानधर्म करके द्रव्यका होम करते हैं।

७ तपश्चर्या करनेवाले, कतिपय मुमुक्षुजन तप रूपी अग्निमें जीवन बिताते हैं। वह तपोयज्ञ हुआ। कुछ चांद्रायणादि व्रत धैकृत्य करनेवाले जन इस धेणीमें आते हैं।

८ ध्यानभास करनेवाले राजयोगी, योगरूपी यानी समाधीरूपी अग्निमें वृत्तियोंका होम करते हैं—एकाग्रता संपादन करते हैं। यह योगयज्ञ हुआ।

९ स्वाध्याय यज्ञ करनेवाले वेदाध्ययन, शास्त्राध्ययन करके जीवन बिताते हैं। वह स्वाध्याय यज्ञ हुआ। शास्त्री वैदिक ब्राह्मण समाज।

१० तत्त्वज्ञान अर्थात्, शास्त्रीय चर्चा, शास्त्र सेवा इन धर्मोंमें जो जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे शास्त्र संशोधक शास्त्री जन समाजोपयोगी शास्त्र संशोधक, संशोधन रूपी अग्निमें अपना जीवनका होम करते हैं। वह ज्ञानयज्ञ हुआ। इससे आधुनिक शास्त्रज्ञ, विज्ञानशास्त्री १० आ गये।

११ अपान वायुमें प्राणकी अथवा प्राण वायुमें अपानकी आहुती डालकर योगाभ्यास करनेवाले हठयोगी, बाह्य या भंतः कुंभफ करके जीवन बिताते हैं। यह प्राणागाम यज्ञ हुआ।

१२ कई लोग मिताहारी रहकर इन्द्रियोंका इन्द्रियोंमें ही दिलय करना चाहते हैं। उनके मतमें बाह्य मूल सर्व

इन्द्रिय व्यापार होनेके कारण प्रथम आहारका तोड़नेसे इन्द्रिय काबूमें आयेगे पेसी उनकी विचारमगणी रहती है। वे आहारपर खूब नियंत्रण रखते हैं। 'आहारशुद्धी सत्य शुद्धि'। 'जिन मर्त्य जिते रसे' यह उनका सिद्धांत है।

ऐसे चारह प्रकारके यज्ञ इस अध्यायमें बताये हैं। इनमें से एक भी यह यदि मनुष्य 'ब्रह्मर्पण ब्रह्महवि' इत्यं वृत्तिमें करे तो वह नैष्कर्म्यमें नरु जायेगा ऐसा गीताका भादेश है। गीताके मतसे उपरोक्त सप्त प्रकार एक प्रकारसे ब्रह्मा पासना ही है। इनका एक भा यह न करनेवाला मनुष्य हीन जीवनवाला है। उसके जीवनमें संस्कार नहीं। भन वह निरुप अवस्था में आता है और उपरोक्त यज्ञ सेवाका जीवन संस्कारयुक्त होनेके कारण उन्नत होता जाता है।

गीताके जमानेमें उपरोक्त जीवन प्रकार थे। आज उसमें अधिक प्रकार होंगे जैसे देशभक्ति, समाजभक्ति इत्यादि। उपरोक्त सिद्धान्तसे अगर वे भी ब्रह्मर्पण बुद्धिमें किये जाय त। वे भी अध्यामापयोगी होंगे। यह गीतासे सात छ सतृता है। 'कर्म' यह स्वार्थ बुद्धिरहित तथा ब्रह्मबुद्धियुक्त होना चाहिये यह गीताका सिद्धान्त ।

द्रव्यमय यज्ञ स्थूल होनेसे उसके अपक्षा अद्रव्य यज्ञ सूक्ष्म होनेसे अधिक लाभदायी है। स्थूल प्रतिमा पूजासे मानसपूजा अधिक श्रेष्ठ है। इसी लिये द्रव्य यज्ञमें ध्यान यज्ञ

अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि सब कर्म ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं। यह असली ज्ञान प्राप्त करना यही मनुष्यका अंतिम साध्य है। उसके लिये गुरुके पास 'प्रणीपातेन सेवया' जाना पड़ता है और श्रद्धासुक्त और सयमी होकर उनकी सेवा करने बाद गुरु उसको ज्ञान प्रदान करता है जिस ज्ञानके अरियेसे 'येन भूताभ्यक्षेणेन द्रक्षस्वामन्यथो मयि' और 'न पुनर्मोहमेध' यास्यसि पांडव'।

इस ज्ञानका अधिकार सब मनुष्य माधकों है। इस ज्ञानका प्रमाण इतना तीव्र है कि 'अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वे ज्ञानक्षयेनैव वृजिन' संतरिष्यसि॥' तीव्र दर्जेकी श्रद्धा और सयमी, इन दो वस्तुसे वह ज्ञानप्राप्ति हो सकती है। इनके सिवाय वह ज्ञानप्राप्ति असंभव है। अतः हे भर्तृन् तू सब संशयोंको छोड़कर कर्मयोगका ठीक आचरण कर, ऐसा भगवान् भर्तृन्को इस अध्यायमें ज्ञानमें उपदेश करते हैं।

अहं संशयात्मा विनश्यति। संशय यह इस मार्गका महान् विघ्न है। अतः उसे छालकर कर्मयोगका ठीक आचरण करनेवाला संयमी पुरुष है उसको दुनियाका एक भी कर्म पढ़ नहीं कर सकता। सर्व कर्मोंके जतीत यह हो जाता है क्योंकि उसका प्रत्येक कर्म यथार्थ होता है।

अतः यथार्थज्ञानमें संशयरहित होकर निष्काम कर्म करते रहना यह सिद्धांत इस अध्यायमें सिद्ध किया गया।

इन्द्रिय व्यापार होनेके कारण प्रथम आहारको तोड़नेसे इन्द्रिय काष्ठमें आयेगे ऐसी उनकी निवारसरणी रहती है। वे आहारपर शुद्ध नियन्त्रण रखते हैं। 'आहारशुद्धी मय शुद्धिः।' जिन सर्व जिते रसे यह उनका सिद्धांत है।

ऐसे बारह प्रकारके यज्ञ इस अध्यायमें यनाये हैं। इनमें से एक भी यज्ञ यदि मनुष्य 'ब्रह्मर्पण ब्रह्मदधिः' इत्य वृत्तिमें करे तो वह वैष्णव्यमेत जरूर जायेगा ऐसा गीताका भावदेश है। गीताके मतसे उपरोक्त सब प्रकार एक प्रकारसे ब्रह्मा प्राप्तता ही है। इनमेंका एक भा यज्ञ न करनेवाला मनुष्य हीन जीवनगाला है। उसके जीवनमें संस्कार नहीं। अतः वह निष्ठुर अवस्था, प्रत, जाता है और उपरोक्त यज्ञ सेवाका जीवन संस्कारयुक्त होनेके कारण उन्नत होता जाता है।

गीताके जमानेमें उपरोक्त जीवन प्रकार थे। आज उसमें अधिक प्रकार होंगे जैसे देशभक्ति, समाजभक्ति इत्यादि। उपरोक्त सिद्धांतसे अगर वे भी ब्रह्मर्पण बुद्धिमें किये जाय तब वे भी अध्यात्ममार्गी होंगे। यह गीतासे ज्ञात हो सकता है। 'कर्म' यह स्वार्थ बुद्धिरहित तथा ब्रह्मबुद्धियुक्त होना चाहिये यह गीताका सिद्धांत है।

द्रव्यमय यज्ञ स्थूल होनेसे उसके अपेक्षा अद्रव्य यज्ञ सूक्ष्म होनेमें अधिक लाभदायी है। स्थूल प्रतिमा पूजासे मानसपूजा अधिक धेष्ट है। इसी लिये द्रव्य यज्ञसे ज्ञान यज्ञ

अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि सबे कर्म ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं। यह असली ज्ञान प्राप्त करना यही मनुष्यका अंतिम साध्य है। उसके लिये गुरुके पास 'प्रणीपातेन सेवया' जाना पड़ता है और श्रद्धायुक्त और सयमी होकर उनकी सेवा करने बाद गुरु उसको ज्ञान प्रदान करता है जिस ज्ञानके अरियेसे 'येन भूतान्यशेषेण द्रश्स्यात्मन्यथो मयि' और 'न पुनर्माहमेयं यास्यति पांडव'।

इस ज्ञानका अधिकार सब मनुष्य मात्रको है। इन ज्ञानका प्रभाव इतना तीव्र है कि 'अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापहृत्तमः। सर्वं ज्ञानत्रेनैव घृजितं संतरिष्यसि॥' तीव्र दौकी धृष्टा और संयम, इन दो वस्तुसे यह ज्ञानप्राप्ति हो सकती है। इनके सिवाय यह ज्ञानप्राप्ति असंभव है। अतः हे अर्जुन तू सब संशयोंको छोड़कर कर्मयोगका ठीक आचरण कर, ऐसा भगवान् अर्जुनका इस अध्यायमें जारमें उपदेश करते हैं।

अथ. संशयात्मा विनश्यति। संशय यह इस मार्गका महान् विघ्न है। अतः उसे ढालकर कर्मयोगका ठीक आचरण करनेवाला संयमी पुरुष है उसका दुनियाका एक भी कर्म बट नहीं कर सकता। सर्व कर्मोंके अतीत यह हो जाता है क्योंकि उसका प्रत्येक कर्म यथार्थ होता है।

अतः यथार्थज्ञानसे संशयरहित होकर निष्काम कर्म करते रहना यह सिद्धांत इस अध्यायमें सिद्ध किया गया।

अब यहाँ अवतारके बारेमें कुछ चर्चा करनी प्रासंगिक होनेके कारण आवश्यक है। 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥' यह श्लोक उस विचारका सूत्र है। 'तदात्मानं सृजाम्यहम्' ऐसा भगवान् स्वयं कहते हैं। इसमें अवतार कल्पना गीतामें मिलती है यह तो स्पष्ट है। अब इसकी शास्त्रीय भूमिका क्या है यह देखना है।

पूर्णग्रह—सर्वज्ञ ईश्वर अपनी पूर्णता छोड़कर अपूर्ण और परिमित बनकर अवतार लेता है यह कल्पना अशास्त्रीय है ऐसा एक पक्ष है। उनके मतमें अवतार यानी पूर्णता छोड़कर नीचे आना। जो अपूर्ण बन जायेगा तो वह पूर्णताको केसा प्राप्त करेगा। वह फिर विकारशील अतएव नश्वर पदार्थ बनेगा और ऐसा नश्वर पदार्थ ईश्वर मानना अशास्त्रीय है। इस विचारपथवाले विद्वान् अवतार कल्पनाको उड़ाकर रामकृष्णादिकोंको ईश्वर नहीं मानते, वे फक्त दैवी-संपत्त्याले उत्कट कोटीके पुरुष थे और हमारे जैसे जन्मे हुंभे मनुष्य ही थे परंतु पुण्यार्थके प्रभावसे अति अलौकिक पुरुष बन गये।

दूसरे मतमें रामकृष्ण ये ईश्वर ही थे और वे पूर्णग्रह ही थे। भक्तोंका परित्राण करनेके लिये कर्णालय भगवान् अनेकवार इस भूमिपर अवतीर्ण होते हैं। पूर्णग्रह-संदेह-

सर्वशक्तिई-श्वर जो सर्वशक्त है तो उनको अपूर्ण और परि-
छिन्न होनेमें क्या अशक्य है। पूर्णता और अपूर्णता ये तो
उनके हाथका मेल है। बड़ा मनुष्य बालकोंके साथ अशानी
यत्नकर धर्ताय नहीं कर सकता? पिता छोटे छोटे बच्चोंके साथ
उनके बुद्धिके अनुसार अशानी यत्नकर छोटे बच्चोंको मजा देनेके
लिये खेलना, कूदना इ० नहीं करता? उसी समय प्रौढ़
मनुष्य आ जाय तो उनके साथ प्रौढ़ भाषा भी करता है।
वैसे ही ईश्वर भक्तानुकंप होकर उनके उपर अनुग्रह करनेके
लिये लीला पुरुष बन जाय तो असंभव क्या है? बालिक जो
पूर्ण होता है वही अपूर्णका नाटक कर सकता है। जिसका
अधिक ज्ञान है वही अल्पज्ञके साथ अपनी बुद्धि काबूमें रख
कर धर्ताय कर सकता है। वैसे ही अवतार लेते हुए भी
ईश्वर पूर्ण रह सकता है। यह विशेष रहस्य है जिसका
घर्णन सातवें और नवमें अध्यायमें आयेगा। इस विचार-
सरणीवाले लोगोंके मनमें ईश्वर अवतार लेता है, और भक्तों
का रक्षण करता है तथापि उसका अग्रेष्ठ स्वरूप संद्विग्त
नहीं होता।

भगवान् कहते हैं 'पृथ्वीपरके राजःकण्ठी गिन्ती जैसे
नहीं हो सकती वैसे मेरे अवतारकी गिन्ती में भी खुद नहीं
कर सकता'-श्रीमद्भागवत ११ स्कंध। गीतामें भी 'नांतोस्ति
भम दिव्यानां विभूतीनां परंतप' 'पपत्तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते
विस्तरा मया' ऐसा कहा है। 'विष्णोर्नु वः वीर्याणि' इस

श्रुतीका ही उपर्युक्त अनुवाद है ।

अब लोगोंसे पूछा जाय कि भगवानके अवतार कितने हैं? तो हठ उत्तर मिलेगा कि दस । मत्स्य कृमादि दशावतारका यथान साथ साथ यगाया जायेगा । भगवान तो कहते हैं कि मेरे अवतारका भन नहीं । कथाकीर्तनमें भगवानके दशावतारका ही वणन जहां तहां पाया जाता है । भक्तोंमें भी 'दशारुति कृते कृणाय नुम्य' नमः ' 'केशव धृत दशविधरूप' ऐसा मानकर ही दश संख्या भगवद्दत्तार पर मान ली ।

यहां दश शब्दका विचार जरा शास्त्रीय पद्धतीसे करना होगा । संसारमें गणीत शास्त्रका उद्भव हमारे भारतवर्षमें हुआ ऐसा शास्त्री लोक मानते हैं । रोमन सेट्स' कितना भी साथ साथ रसीयों उससे गुणान्तर न होगा न भागाकार । गणीत शास्त्र आगे चलेगा ही नहीं । जिस समय पश्चिममें हमारी १, २, ३ ऐसी दश संख्या उसके संकेतांक चल गये उस समयसे ही पश्चिममें गणीत शास्त्र शुरु हुआ । दश सख्यामें सकल गणीत शास्त्र आ गया । सब गणीत शास्त्रका दशांक मूल है । दशांक ही उलठपलट करके लक्षादि सख्या तैयार होती है । १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ और दशके लिये शून्य । यम नमके बाद शून्य और वहां गणीत शास्त्र सदास हो गया ।

भगवानका अवतार हम लोग दस मानते हैं, भगवानके

अवतार, गणीत जहां समाप्त होता है वहां तक है। गणीत शास्त्रके मूलोंक एक, दो, इत्यादि उससे भगवानके अवतार मापे नहीं जाते। भगवानके अवतार मापते मापते गणीत शास्त्र खतम होता है, शून्य बन जाता है यानी कहांसे शुरू हुआ और कहां ख़लास हो गया इसका भान भूला जाता है। उसे ही शून्य कहते हैं। शून्य गोलाकार रहता है। गोलाकार निर्माण होने बाद उस गोलकी शुरुवातका पता नहीं चलता। इसी लिये भगवद्वतार हम क्वांग दस मानते हैं यानी अनंत अवतार मानते हैं।

पूर्वकालमें भगवानके अवतार अनंत हो गये, विद्यमान कालमें भगवानके अनंत अवतार चलते हैं और भविष्यमें भी अनंत अवतार होते रहेंगे। जहां जहां और जिस समयपर भगवानका आविर्भाव त्रेनिकी आवश्यकता आती है उस समयपर भगवान् त्वरित आविर्भूत होकर कार्य समाप्त करके चिलीन होते हैं। बिजली सब दूर भरी है पर कारण परन्वे उसका घटन दयानेसे आविर्भाव होता है। हाथ पर हाथ घर्षण करनेसे उष्णत्वरूपमें भी उसका दर्शन होता है, तारके दो छेड़ साथ आनेसे भी होता है। एकमें उष्णत्वरूप है, दूसरेमें स्फुटिग रूप है और तिसरेमें प्रकाश या नादका आविष्कार होगा। भगवानका भी ऐसा ही है। रामकृष्ण इन रूपोंमें भगवानने मानुष चरित किया और संसारको ठीक बनाया। दशशुरामके रूपमें भगवान कुछ काल तक

प्राविष्ट हुये। कार्यसमाप्ति होते ही वह आविर्भाव निवृत्त गया और रामके साथ साक्षात् होने याद वे तपस्याके लिये चले गये। 'सुसिद्ध अवतार शुचि प्रहर तरु ही लिया होगा। प्रह्लादका परित्राणके याद आविर्भाव नष्ट हुआ। दो तार साथ आते ही विगुप्त अपने मूल अन्त्यक्त स्वरूपको छोड़कर स्फुलिंग रूप परकटती है और फिर उसी अन्त्यक्त रूपमें पिलीन हो जाती है। ऐसा ही प्रकार यहां है। 'परित्राणाय साधूनां' 'संभवामि युगे युगे' कहा जाता है कि भगवान् युग युगमें अवतार लेते हैं। युग तो कुल चार ही हैं। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। वैसा देखे तो युगे युगे यानी हरेक युगमें इस जगत्से भगवान्के चार ही अवतार मानना पड़ेगा। पर हम देख सके हैं कि अवतार अनन्त है।

संस्कृतमें युग शब्दका अर्थ जोड़ी यह भी है। 'परित्राणाय साधूनां' और 'विनाशाय च दुष्कृताम्' ये दो प्रबल कारण भगवान्के अवतारके लिये हैं और उसके साथ धर्मकी स्थापना। धर्म शब्द यहां 'हिंदु धर्म' 'मुस्लिम धर्म' 'ख्रिस्ति धर्म' इस अर्थमें अमिश्रित नहीं। धर्मका यहां अर्थ कर्तव्य। पुत्रका पिता प्रति, पिताका पुत्र प्रति, स्त्रीका पति प्रति, पतिका स्त्री प्रति जो कर्तव्य है वही पितृधर्म पुत्र धर्म स्त्रीधर्म पतिधर्म कहा जाता है। ऐसे अनेक धर्मोंकी रक्षा करनेके लिये भगवान्का आगम होता है। उस कार्यके लिये दुष्टोंका संहार क्रम प्राप्त होता है। अतः जिस समय

ऐसी घटना होती है कि धर्म का नाश हो गया है और उसका पुरस्कर्ता दुष्टों से विहत होता है वस उसी वस्तु भगवान् उस समय के चित्र रूप से आविर्भूत होते हैं। प्रह्लाद ने भक्ति की उसे नष्ट करने की हिंसापूर्ण सक्ति की। ऐसी जोड़ी यहाँ हो गयी। ऐसा 'युग' यहाँ बन गया। एक दैवी संपत्ति से आगे बढ़ना चाहता था और दूसरी ओर, दूसरा असुरी संपत्ति के सहारे उसे तोड़ना चाहता था। इस युग में, भगवान् कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ।

इस संसार में दैवी और असुरी संस्कृति के झगड़े बनाएँ और अनंत हैं। अतः उसमें दैवी संपत्ति की रक्षा के लिये भगवान् आविर्भूत होते हैं। ऐसे युग आज तक कंगड़ों हो गये, करोड़ों होते हैं और होंगे भी। अतः अनन्तर बन रहे हैं।

यही गीताका अवतारके बारेमें कहना है। 'मरुति' स्वामिपुत्र 'संभवामि युगे युगे' 'तदात्मनः सृजाम्यहं' इत्यादिमें यही अर्थ मूचित होना जो कि अभी तक चर्चा गया।

इस दृष्टीमें गीताकी अवतारकल्पना देखनी होगी। उस कल्पनाके पीछे एक शालीय भूमिका है यह भी हमने देख लिया। इस भूमिकासे देखा जाय तो पूर्णब्रह्म—सर्वत्र विभु ईश्वरमें विठ्ठल कहाँ हो सकती है? 'पूर्णमदः पूर्णमिदं' [यह ब्रह्म भी पूर्ण है और अवतारपूत समुज ब्रह्म भी पूर्ण ही है। इसका विशेष वर्णन अब भागे नयमें अध्यायमें अधिक होगा।]

५

अध्याय ५

— संन्यास मार्ग —

तीसरा और चौथा अध्याय पूरा, कर्मयोगके बारेमें धीत गया। उन अध्यायोंमें कर्मलेप न होते हुए कर्म करने का ऐसा तरीका बनाया कि जिससे अंतमें निःश्रेयस प्राप्त हो। उसका रसमय वर्णन सुनकर अर्जुनको फिर पेसा लगता है कि प्रथम द्वितीयाध्यायमें संन्यासका महिमा समझाने

बताते हैं और फिर कर्मयोगका महत्व सुनाते हैं। इसमें सत्य कौनसा मार्ग है? अतः 'संन्यास' कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसति' ऐसा उसका प्रारंभमें प्रश्न निकलता है।

वास्तविक यह प्रश्न उठनेकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। निःश्रेयस प्राप्त करनेके लिये जेसा सांख्य निष्ठा-संन्यास मार्ग कहा है वैसा ही योगमार्ग भी कहा है। परंतु दोनोंका साध्य जो उदात्तता, स्थितप्रज्ञता, गुणातीतता यह तो एक ही है। परंतु यह ख्याल न रहनेसे अर्जुन फिर पृच्छता है उन दोनोंमें जो मेरे लिये निश्चित हो उसे कहिये। यह ही वस्तु बताती है कि अर्जुन भगवानके उपदेशको ठीक आकलन नहीं कर सकता था। और अर्जुनको निमित्त करके व्यासजीने यह प्रतिभाशाली अध्यात्म नीति महामारतमें रखी है यह सिद्धांत जो पूर्व प्रवचनमें उद्धृत किया था उसको दृढ़ करना है।

सांख्यकी पद्धतीसे यानी सर्वसंग परित्याग करके नित्य आत्मवस्तुका विवेक सर्वदैव जाग्रत स्वरूप जो अन्वयोपासना करता है यह क्या कर्मयोगका कुछ भी आचरण नहीं करना? किया निष्काम वृत्तिसे ईश्वरार्पण बुद्धि सर्वदैव जाग्रत स्वरूप जो यहाँ कर्म करता हुआ व्यक्तोपासना करता है, यह क्या संन्यासका कुछ भी आचरण नहीं करता? कर्मयोगको छोड़ कर संन्यास टिक नहीं सकता और संन्यासको छोड़कर योग मार्ग टिक नहीं सकता। योगमार्गका आचरण करने करने

अगर वह मनसे विषयोंका चिंतन करना रहे तो वह मिथ्या-
चार कहा गया है। अतः उसे मनसे विषयोंका त्यागका
अभ्यास जरूर ही करना पड़ता है। यह संन्यास है। उलट
पक्षमें सर्वसंग परित्यागवाला सन्यासी अगर आत्मनयमके
लिये कुछ भी अभ्यास न करे और केवल सने वस्तुका त्याग
करके ही मात्र बैठे ले वह भी थोड़े दिनमें पतित होगा।
इसका दर्शन लौघिकमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अभ्यासमें
अभ्यास सिखायका सन्यासी और सन्यासके सिखायका धर्म
योगी दोनों भी व्यर्थ ही है। यहां संन्यास और कर्मयोग
ये शब्द तत्तद् मार्गवाचक हैं और वे मार्गही ध्वनित करने
का भगवानका भावार्थ लगता है। 'संन्यायोगो पृथक्वालाः
प्रवृत्ति न पण्डिता'। इससे वही सूचित होता है। वे दो
मार्ग आगे प्राणमार्गमें एकत्र होते हैं जो सत्य, निःश्रेयसप्रद
होते हैं। गंगा और यमुना तबतक भिन्न हैं जबतक वे
प्रयागमें मिलती नहीं। प्रयागके बाद गंगा, गंगा नहीं और
यमुना, यमुना नहीं। उनसे अतिरिक्त संयुक्तता उनका
प्रादुर्भाव है। उसे चाहे गंगा कहो, चाहे यमुना कहो,
चाहे और कुछ नाम दो।

• संन्यास मार्ग तब तक अलग है जबतक वह ब्रह्मतीत,
गुणातीत मार्गमें जाकर पड़ता नहीं और कर्ममार्ग भी वैसाही
अलग है जबतक वह भी ब्रह्मतीत मार्गमें जाकर पड़ता
नहीं। ब्रह्मतीतता, गुणातीतताको अवस्थाके बाद केवल

ज्ञानमार्ग रहता है जो कि भगवान कहते हैं ' ददामि बुद्धि-योगं तम् ' और वह त्वरित निःश्रेयस प्राप्त कराता है ।

अब इस दृष्टीसे देखा जाय तो कर्ममार्ग और संन्यास मार्ग यह झगडा उठ ही नहीं सकता । दोनों मार्ग भेक-भेकके पूरक हैं । दोनोंका साध्व भी एक ही है । अतः भगवान कहते हैं जो ऐसा विवेक इन दो मार्गमें देखते है वे मूढ हैं । ' एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ' ' योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ' इस शान्यसे संन्यासको योग की आवश्यकता और ' ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यज्या करोति यः ' इस शान्यसे योगमार्गके लिये संन्यासकी आवश्यकता ठीक यता दी है । ' योगमुक्तां विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ' ' कुर्वन्नपि न लिप्यते ' यह भी कर्मयोगी मनसे संन्यस्त होकर जब काम करता है तबका उसका महत्त्व बताता है ।

और दूसरी बात यह है कि कोई भी मनुष्य कुछ ना कुछ कर्म किये सिवाय रह ही नहीं सकता । इन्से वह कहें कि मैं शरीरकी हिलचाल तक भी न करूंगा तो उसकी जीवन यात्रा भी दुष्कर हो जायगी । ऐसा जब है तब उनमें दो मार्गहि निकल सकते हैं । एक आस्ते आस्ते थसिन्द इमोंका संकोच करके मात्र शरीरयात्रात्मक कर्म करने रहना और तदतिरिक्त सहस्र कर्मोंमें जो शक्ति व्यतीत होनी थी उससे

ब्रह्ममार्गमें लगाते रहना । यह मार्ग मनकुमारादि कृपिओंके अनुसरा है । दूसरा मार्ग कर्मयोगीओंका । वे कहते हैं कि जब मनुष्य कर्म सिखाय रह ही नहीं सकता तब कर्म करते रहना यदि उचित है परंतु उसका लेप अपनेको न हो ऐसा अगर तरीका मिल जाय तो वह कर्म हजारों करें तो कुछ हारकत नहीं । यह तरीका ईश्वरार्पण बुद्धि यह है । अमः शोनां ही मार्गसे कर्मबंधराहित्य अभिलक्षित है ।

यह कर्म राहित्य संपादनके लिये सन्यासमार्गों साधक तथा कर्ममार्गों साधक कैसा धर्ताव्य करते हैं, कैसा अभ्यास करते हैं और उनका प्राप्तव्य अवस्था क्या होती है इसका भिन्न धर्णन साथ साथ कर दिया है । 'नैव किंनित् कट-मीति युक्तो ग्रन्थेत् तत्त्ववित्' 'सर्वकर्मणि मनसा संन्यस्यास्ते सुप्र' वशी ' 'स्वभावस्तु प्रवर्तते' 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपानाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्' इत्यादि पद्यनोंसे यही बताया है ।

इन दोनों मार्गोंको ही आगे जाकर भक्तियोगमें अव्यक्तोपासना और व्यक्तोपासना नाम मिलते हैं जिसका धर्णन सप्तमाध्यायसे विशेष लहेगा और बारहवें अध्यायमें समाप्त होगा ।

ऐसे योगी वा संन्यासी 'विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि' समदर्शी होते हैं । इन समदर्शी लोगोंने अन्यात्म

प्राप्त कर लिया है और उसका प्राप्त करनेका अभ्यास जो ध्यानयोग रूपसे है उसका अंतमें वर्णन आता है। 'स्यशं-
नृत्या यहिर्वाह्यांश्चक्षुर्धैर्यांतरे भुवोः प्राणापानी समौ कृत्या
नासाभ्यन्तर चारिणौ' इत्यादि श्लोकोसे आत्मसंयम अभ्यास
आता है जिसका अधिक वर्णन अग्रिम अध्यायमें करते हैं।

अथ यहां प्राणायामका निर्देश भीता बताती है और
उसका विनियोग ध्यानाभ्यासमें करनेको कहती है। 'प्राणा-
पानी समौ कृत्या' प्राण और अपानकी समानता उसके विशेष
अभ्याससे ही आनेवाली वस्तु है। समदर्शित्व प्राप्त करनेके
लिये ध्यानाभ्यासकी जरूरी है और ध्यानाभ्यासके लिये
प्राणापानकी समानताकी जरूरी है। यह अभ्यास पातंजल
योगदर्शनमें अधिक विस्तृत मिलेगा। यहां उसका संक्षेपसे
निर्देश कर दिया है। 'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च वृहते'
और 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः' ये दो सूत्र तां पिलकूल
की समान दिप्त पड़ते हैं। एवम ध्यान-धारणादि अभ्यास
यहांका और योगदर्शनमेंका एक ही है।

प्राणायामके विषयमें योगीशोंका एक सिद्धांत है कि
'चले याते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्' मन और श्वास
इनका यनिष्ठ संबंध है। एककी चलविचल दूसरे पर जरूर
भसर करती है। काम-क्रोधादिकके आघेग समग्र देखा जाता
है कि श्वास शीघ्र चलता है। उसके उलटा, गूजादि कम

‘निवृत्त मनुष्यका श्वास मंद और शान्त चलता है। ऐसी स्थिति है तो एकको बशता दूसरे पर बसर जरूरी करेगी ही। हम दृष्टिसे हमारे हरेक धर्मकृत्यमें प्राणायामका प्रथम स्थान है। प्राणायाम सिवाय एक मी धर्मकर्म हमारा आगे चलना नहीं। प्राणायामका फल योगशास्त्रमें ‘धारणास्तु च योग्यता मनसः’ ऐसा दिया है।

प्राणायाम लौकिक मान्यतानुसार नाक, फेंकड़ा १० कोसे होनेवाली चीज नहीं है। प्राणायाम यह श्वासकी क्रिया जरूर है परंतु यह मुख्यतः ज्ञानतंतुपर काम करनेवाली वस्तु है। रुधिरामिसरण, श्वासन संस्था इनपर आपाततः वह काम कर जाता है। परंतु खास यह ज्ञानतंतुका व्यायाम है। नाक द्वार माघ है जिससे श्वास खेंचा जाता, परंतु यहांकी कोईपण स्नायू उस क्रियामें उपयुक्त होती नहीं। यही प्राणायामका विशेष तरीका है जो प्रत्यक्ष ही शोखना पड़ता है। प्राणायामसे ज्ञानतंतु अत्यंत शान्त और समघात बनते हैं जिसका परिणाम चित्तके शान्तिमें होता है। इस शान्तिका विनियोग आत्मसंयम-योगात्मक अभ्यासमें किया जाता है। इस अभ्यास बलसे कर्म और सन्यासका आचरण करते करते योगी समदर्शी बन सकता है, और उस अभ्याससे वैसा ही होना चाहिये ऐसा गीताका कहना है।

इस अभ्यासके जरीयेसे योगी ध्यानाभ्यासमें प्रवेश

करेगा और उस ध्यानाभ्याससे फिर अंतःकरणमें जो प्रसाद उत्पन्न होगा, जो आनंद उत्पन्न होगा उसीकाहि वह योगी हरेक खूँशीमें देखा करेगा। 'समदृष्टि' उस अभ्यासबल से दिख सकेगा। अतः प्राणायाम और ध्यानका अभ्यास भगवान् यहाँ सूचित करते हैं। इसके विशेष तिलसिलेचार घर्णनके लिये जिन्नासूकों योगशास्त्रमें उतरना होगा। यहाँ योगशास्त्रका सहारा बताया है इतना सा निश्चित है।

‘यत्नेन योगः प्रत्युक्तः’ इस ब्रह्मसूत्रपर श्री शंकराचार्यजी टीका करते समय वही प्रतिपादन करते हैं कि योग सिद्धांत, जो प्रकृति पुरुषात्मक द्वैत है वह यहाँ प्रत्युक्त यानी निराकृत कर दिया है न तु योगाभ्यास। अभ्यासके बारेमें कोई भी शास्त्रका, कोई भी आचार्यका योग प्रति विरोध नहीं बल्कि उन्होंने तरीकेसे योगका ही पुरस्कार किया है।

इस दृष्टिसे, खूँषिघर्णनके बारेमें सांख्यशास्त्र और अभ्यास घर्णनके बारेमें योगशास्त्र प्रधानतया गीतामें दिखाई देते हैं। उन शास्त्रोंका गीतापर विशेष असर मालुम होता है। तेरवें अध्यायमें सांख्यशास्त्रका कितना प्रभाव गीता उपर पड़ा है यह स्पष्ट होगा। और योगका प्रभाव यहाँ और पाँच अध्यायमें स्पष्ट दिखेगा।

सांख्यशास्त्र और योगशास्त्र इनकी पुराणता और शास्त्रोंके अपेक्षा अधिक हैं यह बात भी इससे सूचित होती है। न्याय

वैशेषिक दर्शनका पुरस्कार गीतामें विशेष मिलता नहीं। गीताका तत्त्वज्ञान सारयशास्त्रकी भाषामें ही चलता है। फक्त थोड़ासा फरक ईश्वरके बारेमें गीतामें कर दिया और गाताका अलग तत्त्वज्ञान धन गया। गीता यदि ईश्वर पराधर सारयशास्त्र पेसा समीकरण अत्युक्त न होगा।

सारांश—संन्यास और कर्म इन शब्दासे दिशाभूल न होनी चाहिये। वे दाना माग एक ही उद्देश्यका स्लेजर चलते हैं। उनका अंत भी एक ही हाता है। साधनायस्थान भी दानो परस्परालयी हैं। दानांमें भा मनसे विद्ययत्याग अभि लक्षित है एकमे आत्मानात्म विनेक करते करते कर्म त्याग है, दूसरेमें ईश्वरापणयुद्धि प्रधानतया भासमान रहती है। जब कर्म त्याग तो दानांमें भी व्यर्थ माना है। अतः नि सगता कर्मकी निर्लेपता यह दानांका उद्देश्य एकहि होनके कारण दानो मार्ग एकहि है यह सिद्ध किया है। अतः अर्जुनका शुरु या प्रश्न असमनस था यह उसको पता लगा और फिर आगेवे अध्यायमें उसने संन्यास और कर्म इनके तुलनामक तथा श्रेष्ठाधेष्टताके बारेमें कभी फिर प्रश्नहि उठाया नहीं।

अध्याय ६

— अभ्यास —

गताध्यायमें मांढयमार्ग और योगमार्ग वास्तविक भेद ही है यह सिद्धांत ठीक प्रतिपादन किया। उसीको ही इस अध्यायके प्रारंभमें और मो दुहराते हैं। इसमें भगवानका भाषार्थ स्पष्ट होता है “अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः” स संन्यासी वा योगी च” “यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव” इत्यादि श्लोक उपरोक्त कथनकोहि स्पष्ट बता देते हैं।

ऐसा संन्यासी वा योगी अपना अलग पट्टीका अभ्यासक्रम करते हुए “समलोप्टादमकांचनः” बनते हैं। तब भगवान उसके उपर कृपा करते हैं। ‘समलोप्टादम कांचनः’ यह साधकावस्था ही है। ऐसी अवस्थावाले भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं और ‘ददामि बुद्धियोगं तं येन

मामुपयांति ते' । यह परिस्थिति है । अब ये दो प्रकारके साधक आत्मानात्म विवेक तथा ईश्वरार्पण बुद्धि इन पट्टि का अवलंब करते रहते हुये अपना जीवन व्यतीत करते हैं । यह विवेक वा यह बुद्धि स्थिर होनेके लिये कुछ ध्यानार्ति अभ्यासकी जरूरत रहती है और यह अभ्यासक्रम इस अध्यायमे घनाते हैं ।

उपरांत बुद्धि होनेके लिये मनोवृत्ति चिंगियोंसे परावृत्त होना चाहिये । जब तक ये वृत्तियां दौडधाम करती हैं तब तब शांति मिलना मुश्किल है । और बुद्धि स्थिर होना असंभव ही है । जिस सुखके लिये मन बाहेर बीडता है, वह सुख यदि अंदर ही मिल जाय तो मन बाहेर जाना बंद करेगा । यह स्वभाविक है । इस दृष्टिसे ही वृत्ति निरामके लिये ध्यानाभ्यास बताया है । ध्यानके अभ्याससे मनुष्य अंदर देखने लगेगा और ऐसा देखते देखते एक एक दिव्य विषयका भोग जो अंदर मिल जाय तो फिर मन बाहेर जाना बंद करेगा । वह उसका बाहेर जाना जैसा जैसा बंद होते रहेगा, वैसा वैसा अंदरका सुख बढ़ता जायेगा । 'सुखमार्पतिकं यत्तद्' ऐसा सुख उसका मिलता है जिससे उसका मन स्थिर होता है जिसको 'यथादीपो निवातस्थो नेगतं सोपमा स्मृता' यह दृष्टांत दिया है । यह आनंद जिसने पाया है वह 'यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः' ऐसा अंतर्मुखवृत्तिवाला योगी 'ब्रह्मसंस्पर्शम्' सुखका अनुभव

लेता है। वह सब भूतोंमें ब्रह्मदर्शन करता है, मुझे सब भूत मात्रोंमें देखकर हरेक भूतमात्रोंमें मेरा भजन करता है। ऐसे भगवान कहते हैं। और ऐसा योगी 'परमो मत.'।

पर यह ध्यानाभ्यास दृढ़ करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य ये दो वस्तुकी खास जरूर है। आहार विहारका संयम करके, जिससे धातुसाम्य न बिगड़ेगा ऐसा आहार सेवन करके और मनकी सात्विकता बिगड़ेगी नहीं ऐसा विहार रखकर साधकने एकांतमें एक विशिष्ट आसन पर 'समेकाग्र शिरोम्रिध' शरीर धारण करके, ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। प्रथम मन दौड़ा करेगा परंतु अधिक समय के अभ्याससे वह आस्ते आस्ते स्थिर होता जायेगा। इसे स्थिर करनेकी कलाको एक दफे साधकने हस्तगत कर लिया तो फिर उस साधकको विशेष आनंद लाभ होता है।

इस प्रकार अभ्याससे श्रेयसाधक अपनी बुद्धि थोड़ी स्थिर करके उपस्थित कर्म करता रहे तो भी उसे कर्मके प्रति फिर घृणा न रहेगी। उसे कर्मसे नफरत न रहेगी। ध्यानाभ्यासके बलसे वह साधक हरेक वस्तुमें ईश्वरदर्शन ही करते रहेगा। सांख्यवाला साधक हो, तो आत्मनान्तः प्रकृति पुरुष विवेक ही हरेक वस्तुमें उसे प्रतीत होगा जिससे उसको रागद्वेष न रहेगा। और रागद्वेष न रहना यही उद्दिष्ट है।

ऐसा अभ्यास साधक कभी भी कमजोरी जांचेगा नहीं

ऐसी भगवान् खात्री देते हैं। साधक पेड़िक सुखात्ता त्याग करके इस दिव्य सुखके पीछे पड़ता है और यदि मध्यम ही उसका अंत हो जाय तो यहाँका यानी इस लोकाका आनंद तो उसने जान बुझकर फेंक दिया रहता है अतः उससे वंचित हो हुआ ही है परंतु परलोक सुख जो अभी तक उसके हाथमें नहीं आया उससे भी वंचित होगा। ऐसी शंका स्वाभाविक है। परंतु भगवान् कहते हैं 'पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते'। उस साधकका कभी भी सुख हाल होनेवाला नहीं, बीचमें अगर उसका अंत हो ता फिर दूसरे जन्ममें वह उसी अभ्यासका पुण करता है। उसका किया हुआ अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा इस अभ्यासका प्रभाव है। 'तस्माद्योगी भवार्जुन' ऐसा भगवान् का अर्जुन प्रति उपदेश है। यहाँ भी योगीकी व्याख्या जो निःश्रेयस प्राप्त करनेके लिये संन्यास या कर्म इनमेंसे कोई भी मार्गसे जाने-वाला साधक यह ही अभिप्रेत है। और उन योगीओंमें जो 'मद्भक्तेनांतरात्मना' 'अद्यायान् भजते यो मां स मे युक्ततमा मतः' इसीसे संन्यासी तथा कर्मयोगी इन्होंका 'सर्वत्र सम दर्शन' भगवान् चाहते हैं। संन्यासी हो चाहे कर्मयोगी हो अगर उनमें समदर्शित्व न हो तो यह संन्यासी भी 'नदी' और योगी भी नहीं। संन्यास या योग इनका उद्दिष्ट तो 'श्रोतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयो' 'सायुष्यपि च पापेषु सम-युद्धि विशिष्यते' यदि चाहिये। इसीसे भी पता चलता है कि

संन्यास और योग एक दृष्टिसे एक ही है। गताध्यायका सिद्धांत ही यहां दृढ़ किया है।

अथ ये हो संन्यासी, योगी इ० शब्द आगेके अध्यायमें भक्त
इस अर्थमें आवेंगे। कर्मयोगके जगह भक्तियोग शब्द आवेगा।
‘संन्यासेनाधि गच्छति’ यहां पर ‘योगयत्नेन चैव’ और
आगे जाकर ‘मस्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा’ ऐसा प्रयोग मिलेगा।

अनेक लोग कहते हैं कि गीतामें ज्ञान, कर्म, भक्ति ऐसे
तीन मार्गका कथन है। कोई संन्यासमार्ग, कर्ममार्ग, भक्ति-
मार्ग इनका व्याख्यान बताते हैं। कोई पारंगत योगका मार्ग
बताते हैं। लो. तिलकजी सामाजिक कर्मोंके तथा देशभक्तिके
‘पक्षपाती बनकर प्राचीन आचार्योंके सिद्धांतपर प्रहार करते हैं।

वास्तविक ये सब भिन्न मार्ग हैं ही नहीं। एक मार्ग-
अध्यात्म मार्ग है जिसका उपरोक्त विभिन्न नाम है। गीताका
मुख्य कटाक्ष सारे भूतोंमें एक ब्रह्मदर्शन पर है। उस दृष्टिसे
‘संन्यास, कर्म, भक्ति एक ही हो जाते हैं। जब हरेक पदार्थमें
ब्रह्मदर्शन करके ईश्वरपूजा करना गीता कहती है, तब
समाजभक्ति तथा देशभक्ति भी उस अध्यात्म मार्गसाही दूसरा
नाम बन जाता है। अतः समाजभक्ति तथा देशभक्ति इससे
कुछ व्याघात नहीं होता। समाज यह भी ईश्वरका स्वरूप
है, देश यह भी ईश्वरका स्वरूप है। इसीको ही साधिभूत
भगवानका स्वरूप, साधिभूत ब्रह्मका ज्ञान कहते हैं। ऐसा

साधिभूत ब्रह्मकी उपासना करनेवाला व्यक्तोपासक ब्रह्माग्नि है। उसीको ही अग्रग्रन्थोपासक कहते हैं। उसके व्यतिरिक्त उपासकों, अव्यक्तोपासक, अधरोपासक कहते हैं। इस विषयका खुलाशेवार धर्मन अथ सातवें अध्यायमें भगवान् कहेंगे। जिसमें भगवान् यताथेने कि जितनी सृष्टि मात्र है वह मेरी ही प्रकृति है, मेरा ही स्वरूप है। अतः उस सृष्टिरूप भगवान्से तिरस्कार कैसा हो सकेगा? फिर समाज और देश उस सृष्टिसे पाहर कहाँ हैं?

येसा जय है तय ज्ञान, कर्म, पातञ्जलयोग भक्ति—देव-भक्ति, समाजभक्ति, देशभक्ति—ये सब ईश्वरका फहो, प्रह्लादा कहो, एक व्यक्त और अव्यक्त येसा स्वरूप ही हैं। विराट् स्वरूपका ही वह आविष्कार है। अतः उन सब स्वरूपोंमेंसे कोई भी एक स्वरूपका अवलम्ब यह वास्तवमें प्रह्लाद-पासना ही है। यह जो जानता है वही असली जानता है यह गीताका खास सिद्धांत है।

है। ब्रह्म सिद्धांत यहां जरा फरक फरके लिया गया है। सांख्य मतानुसार प्रकृति और पुरुष ये दो भिन्न तत्व जगदा-
रंभक हैं। उसमें पुरुष अकृत साक्षी मात्र है और कर्तृत्वादि
सर्वगुणसंपन्न केवल प्रकृति है यह दृश्य सृष्टि उस प्रकृतिका
दि आविष्कार है। पर यह आविष्कारका प्रयोजन मात्र पुरुष
के लिये अतः 'पुरुषस्योपमांगार्थं' यह प्रकृतिका प्रयत्न है।

इसीकोहि गीतामें 'भूमिरापोऽनला वायुः खं मनो बुद्धि
देव च' पेशी अष्टा प्रकृति बताई है। पच महाभूत तथा
मग, बुद्धि और अहंकार इतने मिलकर अष्टा प्रकृति होती
है वही स्पष्टि तथा समष्टिका कारण द्रव्य है। इस जड
सृष्टिमें ब्रह्मका जीव नामका विसृज्य प्रविष्ट होकर संसार
चलता है। इस जीवको सांख्य शास्त्रमें पुरुष कहते हैं और
यहां जीव कहते हैं। इस त्रिलोकमें कीड़ीसे लेकर ब्रह्मदेव
तक पेसा एक भी सृष्ट पदार्थ नहीं जो अष्टा प्रकृति और
जीव संश्लेष तत्त्व इनसे रहित न हो। ब्रह्मदेव बड़ा और
उन्नत जीव, कीड़ी छोटा और अनुपत जीव। परंतु दोनों ही
जीव ही हैं। अतः अखिल सृष्टि जीवरूपी अंशसे भरी होनेके
कारण ब्रह्ममें स्थित है पेसा कहना अघातही है। और
दृष्टिसे भगवान् कहते हैं जो जो वस्तुजान, हे अर्जुन तुम
दृष्टते हो उस समस्त वस्तुजातमें मेरा अस्तित्व है ही। मेरा
जीव नाथ उसमें होनेके कारण ही वह वस्तु अस्तित्वमें आ
सकती है अतः सर्व पदार्थ मेरेमें 'सर्वं भविष्या इव' भरे

हुये हैं। अब्बु यानी जलमें मैं रस हूं, सूर्य चंद्रमें मैं प्रभा-
रूपसे हूं। अगर सूर्य चंद्रमेंसे प्रकाश वाद कर दिया जाय
तो सूर्य चंद्र क्या वस्तु रहेगी? अतः सूर्यका सूर्यत्व और
चंद्रका चंद्रत्व जिस एक वस्तुपर अभिष्टित है वह प्रभाशरी
वस्तु यह भगवानका अंश है। वस्तुका अस्तित्व और उसकी
शक्ति जिस एक वस्तुपर स्थित रहती है वह वस्तु धर्मात्
उसका मूल है, उसका बीज है। उसके न होनेसे वह वस्तु
नहीं होती है ऐसी वस्तु चिदंश व्यतिरिक्त क्या होगी? अतः
भगवान कहते हैं हरेक वस्तुमें मेरा अस्तित्व उसके प्रभाव-
रूपसे दिखाई देता है। 'मत्त एवेति तान्यिद्वि' परंतु अज्ञ
जन इस बातको समझते नहीं और भिन्न भिन्न देवताओंको
मान बैठे हैं।

‘त्रिभिर्गुणमयैर्भावेरेभिः सर्वमिदं जगत्। मामेव ये
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।’ त्रिगुणात्मिका मेरी मायाके
प्रभावसे अज्ञ लोग मेरा सर्वव्यापित्व ठीक नहीं समझते।
‘मामेव ये प्रपद्यन्ते’ वे लोग मेरी मायाको पार कर लेते हैं
और विज्ञान सहित यह मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः
मेरे सिवाय अन्य देवता इस संसारमें ही ही नहीं। परन्तु
अज्ञजन भिन्न देवता मानकर इसकी कामना सहित उपासना
करते हैं तब वस्तुतः मैं ही उस उपासकको उसका ईप्सित
देता हूँ परन्तु वह मानता है कि फलाने देवताने यह फल
मुझे दिया। ‘मैं ही हूँ अर्जुन,’ भगवान कहते हैं, ‘सब कर्मों

का फलदाता है। मैं ही सब देवताओं में चुस कर उनको धारण करता हूँ। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा मैं बन जाता हूँ। परन्तु वस्तुतः मेरा स्वरूप उन सबसे भिन्न है यह जो जानता है यह मुझे अनि भिन्न है। 'प्रियो हि ज्ञानिनोत्तर्यं मह स य मम प्रियः' चित और अचित् सृष्टिका ज्ञान एक वाक्यमें कहते हैं 'अहं ज्ञास्मिन् जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा' 'मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनञ्जय' यह जानकर जो मेरे भूमा स्वरूप जो चिदचित् व्यतिरिक्त है उसका ज्ञान कर लेता है 'ते ब्रह्म तद्विद्मः हृत्स्व'। येमे महात्मा बहुत घिरल होता है 'यद्गतां जन्मनाममृतं ज्ञानवान्मां प्रपद्यते' इसी लिये येमे ज्ञान की महत्ता है।

अष्टा प्रवृत्ति, जीवभूता प्रवृत्ति, इनके सहित आ ब्रह्मका पदार्थ ज्ञान कर लेता है यह सम्यक् जाननेवाला है 'ते विदुर्युक्तचेतसः'। इस पर यजुर्न शंका उठाता है, साधिदैव, साधिभूत, साधियज्ञ, साधिदेव पेसा आपका ज्ञान केसा हो सकता है? देव, भूत, यज्ञ, वेद यह सब प्रवृत्तिके स्थित्यन्तर हैं। अतः उसके अक्षर पेटे हुमे गुप्त तत्त्वको लेकर, इन सब प्रवृत्तिका ज्ञान केसा करलू यह प्रश्न है। उसका उत्तर अग्रिम अध्यायमें मगयान् देखो। और उसके साधदि मरणोत्तर गती का भी प्रश्न करेंगे। साधिभूताधिदैव जो मुझे जानता है यह उत्तम गतीको प्राप्त कर लेता है पेसा मगयानने हम अध्यायके अन्तमें कह दिया है। उससे स्वभायतः दो प्रश्न

प्रस्तुत होते हैं। एक अधिमृत, अधिदैव यह क्या वस्तु है? उसके सहित ईश्वरको जानना यानी क्या? दुसरा वह जाननेवाला मनुष्य जो उत्तम गतिप्रप्त, मरणके बाद जाता है तो उससे अतिरिक्त मनुष्य कौन गतिप्रप्त जाते हैं अतः मरणोत्तर गतिका वर्णन प्रासंगिक ही है। उसके लिये अग्रिम अध्याय है।

अध्याय ८

— दो उक्तान्ति —

गताध्यायमे 'साधिभूताधिदैवं मां' इत्यादि वचनोसे तदारमक भगवान्को जानना चाहिये और वैसा जो जानता है यही सम्यक् जानता है और वह उत्तम गती प्राप्त करता है ऐसा वर्णन हो गया। यहाँ उस साधिभूतता, साधियज्ञता इत्यादि शब्दोंका विशेष विचार करते हैं।

अधिभूत यानी भूतों संबंधी और भूतोंका अधिष्ठाता, अधियज्ञ यानी यज्ञ संबंधी यज्ञका अधिष्ठाता, अधिदैव यानी

देह संघर्षी और उसका अधिष्ठान। इन सबके संघर्षी तथा स्वयंके अधिष्ठाताका ज्ञान सहित जो ज्ञान है उसको साधि भूत, साधिविश, साधिदेह ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञानके साथ जो ब्रह्मको जानना है उसको साधिभूत, साधिदेव ब्रह्मज्ञान कहते हैं।

अब देखना है कि मृत यह क्या वस्तु है?

यज्ञ तथा देह तथा देयना यह क्या वस्तु है?

गताध्यायमें देण चुके हैं इन सबको ब्रह्मव्यतिरिक्त अस्तित्व है ही नहीं। भूत या यज्ञ या देवना ये सब तब तक हैं जब तक उन्हें ब्रह्मकी सत्ताका अधिष्ठान है। यह यदि निकल जाय तो वे वस्तु भासमान ही न होंगे। ऐसी स्थिति होनेके कारण पञ्चमहाभूतोंमें ब्रह्मकी ही सत्ता है, देयताओंमें भी ब्रह्मकी ही सत्ता है और यज्ञोंमें भी ब्रह्मकी ही सत्ता है यह सिद्ध हो गया। तब पञ्चमहाभूतोंकी पत्नी हुई वस्तु जैसी नदी, वृक्ष, पर्वतादिसे मनुष्य, देव इत्यादि देह तक उन वस्तुकी उपासना करनेसे क्या अर्थ? देवता जैसे अग्नि, वज्र, इंद्र इत्यादि ध्वज ये स्वसत्ताहीन जो नहीं हैं और उनमेंसे एक ही ब्रह्मसत्ता कार्यकारी है तो फिर उन देवताओंकी आराधना किन्हीं लिये करे? ऐसा निवेक उत्पन्न होना यह ही साधिभूताधिदेव ज्ञानका फल है। इसी लिये भगवान् कहते हैं जो मुझे ऐसे प्रकारसे साधिभूताधिदेव जानेगा वह फिर मिथ्यातात्मक मोह नहीं पायेगा।

भौतिकसृष्टि, दैविकसृष्टि इन्हेंके सहित ग्रहका ज्ञान कैसा हो सकता इसका प्रकार बता कर अब ऐसा ज्ञानवाला मनुष्य अंतकालमें कभी व्यामोह पाता नहीं और उत्तम गतिसे ही जाता है ऐसा वर्णन आगे करते हैं।

सामान्यतः 'अंते मतिः सा गतिः' ऐसा नियम है। सब जिंदगीभर दुनियाके व्यवहार ही करते रहे और मरण समय पर भगवानका स्मरण रहे ऐसी घटना बनना असंभव है। जिस भावनाका जन्मभर अभ्यास रहेगा, ध्यास रहेगा उसका ही स्मरण अंतकालमें धमा रहेगा। इसी लिये भगवान् कहते हैं कि जन्मभर मेरा ही स्मरण रखा करो। साधिसूत मेरा स्मरण करो, साधिदैव मुझे चिंतन करो, साधियज्ञ मैं हूँ यह भाव ठीक रखो। इससे एक बात हांगी कि साधक का मन तदाकार बन जायगा। ऐसा साधियज्ञ देवभूत ज्ञान सहित मेरे ज्ञानमें जो स्थिर होगा वह 'यः प्रयाति स मद्भाव' याति नास्त्यत्र संशयः।

इतनी स्थिति जिसकी स्थिर नहीं वह मनुष्य जो अंतकालमें भाव रखेगा उसीप्रकार वह जायगा। 'तं तमेवेति कीर्तेय सदा तद्भावभांविताः' इसी लिये सदैव मेरा ही ध्यास रखा करो ऐसा भगवान् उपदेश करते हैं। ऐसा सिद्ध पुरुष अंतकालमें अपना प्राण कैसा छांडता है उसका वर्णन 'भूवां-संध्ये प्राणमावेक्ष्य सम्यक्' 'सर्वद्वाराणि संयम्य' 'ओमित्ये-

कायूरं ब्रह्म व्याहरन्' इत्यादि वचनोंसे करके पेसा जे। उतप्रान्त
 होगा वह साधक 'स याति परमां गतिं' पेसा कहा है।
 'भक्त्या लब्धस्त्वमनन्याया' इससे भक्तिकी श्रेष्ठता तथा भाव-
 इयकता भी बताई है। ज्ञान, विज्ञान और साथ अनन्य भक्ति
 यह चाहिये पेसा भावार्थ।

अथ मरणोत्तर दो गतीकां यतलाते हैं। एकसे फिर
 संसारमें आना है और दुसरेसे आना नहीं। एकको चंद्र-
 मार्ग-धूममार्ग धतः कृष्णमार्ग कहते हैं जिससे योगी पुनः
 संसारमें आता है। दुसरेको सूर्यमार्ग-शक्तिमार्ग-शुद्धमार्ग
 कहते हैं जिससे यागी पुनः संसारवश नहीं होता।

उपनिषदोंमें इसका वर्णन आया है और वहां पुण्यशौलों
 के दो मार्ग और पापीभोके धेक मार्ग पेसे तीन मार्ग बताये
 हैं। शक्तिमार्ग तथा धूममार्ग ये सत्कर्मकारीभोके लिये है
 और जो पापी है उनके लिये 'ज्यावत् त्रिपस्वेति तृतीय पंथा'
 पेसा वर्णन आता है। ब्रह्मोपासक-अर्थात् सगुण ब्रह्मोपासक-
 अधिरादिमार्गेण सूर्यनाऽया ब्रह्मलोकं गच्छति। इष्टापूर्तकारी
 धूममार्गेण चंद्रनाऽया चंद्रलोकं गत्वा क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं
 विशन्ति ॥ इष्टापूर्त यानी लोकोपयोगी काम। जैसे कृप,
 तद्विनाशमश्नादिवि याचना इत्यादि। तीसरा, पापीभोके मार्ग
 का विचार कर्तव्य ही नहीं। अथ उपरोक्त धूम और अधि-
 मार्गों के बारेमें अनेक विद्वानोंमें मतभेद है। पूर्वाचार्य, उन

मार्गसे तत्तदाभिमानि देवता मानते हैं। शंकराचार्यादि किंवा चादरायणाचार्य भी 'आतिवाहिकास्त्रिंशत्' इस सूत्रसे तत्तदाभिमानि देवता ही मानते हैं। परन्तु गीताका कहना तो ऐसा दिखता है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष उत्तरायण-शुद्धपञ्च-दिवसमें ही उत्क्रांत होना चाहिये। भौम पितामहको इसी लिये उत्तरायणकी मार्गप्रतीक्षा करनी पड़ी थी।

लोकमान्य तिलकजी कहते हैं कि यह बात एक पेंति-हासिक सत्यको बताती है। अनेक सहस्रवर्ष पहले आर्य उत्तरपुरुषमें रहते थे। वहां पाणमासिक रात्र और पाणमासिक दिवस होता है। सामान्यतः दिवसमें मरना उस वरत उत्तम माना जाता था। यह ही भावना लेकर आर्य जब भारत-धर्ममें आये तब भी, वही प्राचीन मृतस्थानकी भावना रखते हुए मरण कालके ओर देखते रहे। इसका प्रत्यक्ष गीताका मार्ग-निर्देशमें आता है। अब दुनियामें बहुतसे ब्रह्मज्ञानी कृष्ण पक्ष वृश्चिणायन रात्रमें भी मरे हैं। अतः प्राचीनाचार्योंने उस पर देवता करना करनी। यद्यपि कृष्णपक्षमें ब्रह्मज्ञानी मरा तब भी उस वरत शुद्धपञ्चाभिमानि देवता उम्मा स्वीकार कर लेती है और उसे अक्षिरादिमार्गसे ब्रह्मलोक ले जाती है। इसी दृष्टीसे यद्यपि अयागी पुरुष शुद्धपक्ष-उत्तरायण दिवसमें मृत हुआ तब भी उसके आचरणानुसार उस समय शुद्धपञ्चाभिमानि देवता उम्मा स्वीकार कर लेती है और उसे धूममार्गसे लेकर चंद्रलोक ले जाती है। श्री निलकंठी

को भी देवता मानना पड़ा तो है परन्तु साथ उन्होंने पैन-
हासिक उपपत्ति विशेष समान्योचनीय देनेके कारण विषयपर
प्रकाश अधिक पड़ा।

यहां निर्गुण ब्रह्मोपासनावालोको, जीवन्मुक्ति माननेवालों
को जैसे श्रीशंकराचार्यजीको जरा भड़कण आती है। क्योंकि
उनके महानुसार ब्रह्मज्ञानी पुरुषको कुछ कर्तव्य रहता ही
नहीं। मरणोत्तर अमुक गतीसे जाना यह आग्रह भी उसके
पास रहता नहीं अतः उसका अमुक गतीसे जाना चाहिये
यह मानना उचित नहीं। इसी लिये यहां ब्रह्मोपासक यह
शङ्का अर्थ वे लोग सगुण ब्रह्मोपासक, कार्य ब्रह्मोपासक
पेसा करते हैं। ऐसे उपासकक्रम मुक्तिवाले होतें हैं। वे
शक्तिरादि मार्गसे ब्रह्मज्ञांक तक जाते हैं, यहां रुक जाते हैं
और उधे सब ब्रह्मलोककी मुक्ति होती है तब साथ इनको
भी मुक्ति मिलती है।

परन्तु सद्योमुक्तिवाले पुरुषको शक्तिरादि मार्गकी कुछ
जगर नहीं। उनके सब कर्म शब्दास होते हैं, उनका कुछ
मार्गका अवलंब करनेकी जरूरत ही नहीं। 'न तस्य प्राणा
उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति'। वे लोगोकि प्राण कहीं
जाते नहीं आते नहीं। यहांकि यहां हि उनके प्राण ब्रह्ममें
दिलीन होते हैं। वे भी अपनी चित्कला ब्रह्ममें विलीन कर
देते हैं। अतः उनके लिये कुछ जाना-आनादि व्यापार किया

पारलौकिक इष्टानिष्ट कर्मकी जरूरत हो नहीं। उनका सब कुछ यहां ही ब्रह्मके साथ मिलन होता है। वास्तविक मिलन होना यह भाषा भी ठीक नहीं। वे ब्रह्म हो थे, ब्रह्म ही हो जाते हैं परन्तु लौकिक दृष्टिसे यह कहा जाता है। यह विषय अब नवमाध्यायमें विशेष कहेंगे।

इस अध्यायमें नाचिभूताधिदैवं ब्रह्म का ज्ञान करके जन्मभर उस ब्रह्मका चिंतन करना यही अंतिमकालमें उत्तम गति देनेवाला है यह बात सिद्ध कर दी गयी। परन्तु गीता के उपरोक्त अचिरादि मार्ग विषयक पंक्तिमें ऐसा ख्याल तो जरूर आता है कि गीताकालीन संप्रदाय ब्रह्मज्ञानीका मरना अचिरादि कालमें ही होना चाहिये ऐसा मानते थे। इसका अनुवाद गीताने दो मार्गरूपसे किया। परन्तु जीवनमुक्तके बारेमें स्वतंत्र ध्यान गीता चाहती थी। अतः नवम अध्याय प्रवृत्त होता है। उसमें ब्रह्मज्ञानी पुरुषके लिये-जीवनमुक्तके लिये ये दोनों मार्गकी कुछ जरूरी नहीं यह यान भगवान् बतायेंगे।

अध्याय ९.

— राजगुह —

सातवें अध्यायमें जो विषय शुरू हुआ यह ही अब इस अध्यायमें आने वढ़ाते हैं। [बोचमें अधिभूत इत्यादि शब्द आनेसे उन्नत स्वरूपीकरण करनेके लिये आठवां अध्याय प्रवृत्त हुआ] उसमें ही प्रसंगात् उत्पन्न हुई भरणोत्तर गती का भी वर्णन था चुका। कारण साधिभूताधिदैव मां...प्रयाण कालेऽपि च मां...ऐसा उल्लेख आनेके कारण अधिभूत अधिदैव इत्यादि प्रश्न तथा भरणोत्तर गति यह विषय अनिवार्य थे। उसका वर्णन निपटाकर अब सातवें अध्यायमें जो विषय चलाया 'मत्तः परतरं नान्यत्' 'मयि सर्वमिदं प्रान्तं' सुते मज्जिगणा इय' इत्यादिप्रश्न उसीको हि इस अध्यायमें वढ़ाते हैं।

भगवान् कहते हैं कि यह मय आ द्रष्टुं स्तम्भपर्यन्त सृष्टि मेरेमे ही है थीर वृत्ति दृष्टिमे मेरेमे नहीं थी। मैं सब सृष्टि का आधार होने हुआ भी मैं सृष्टिमें नहीं हूँ ऐसा परस्पर विरोध बचनसें अर्थ व्याख्यात होता है इसी लिये उन्नत स्वरूप वर्णन करनेके लिये नवम अध्याय प्रवृत्त हुआ है। आकाश यह तत्त्व घर, जंगल, वन, उद्यान, शहर इन सबमें व्याप्त है। 'आकाशोऽवकाश दानात्' : अगर आकाश न

होता तो परस्पर विभक्त सृष्टि न रहती। मनुष्य एक कदम आगे हलचल कर सकता है यह वस्तु आकाश न होती तो न बन सकती। अतः अपने सब कर्मके लिये, सब जीवनके लिये आकाशकी आवश्यकता, उमका अधिष्ठान अत्यावश्यक है। आकाश पर ही हमारी स्थिति है, आकाश न होनेसे नहीं है। अथ आकाशके ओरसे देखिये। आकाशको तो पता भी न होगा कि मेरेमें आदमी हलचल करते हैं, मेरेमें गमनागमन करनेवाली चीजें हैं। दूसरा दृष्टांत लीजिये। सूर्योदय होनेसे पृथ्वीपर जीव सृष्टि उत्कसित होती है, पनस्पती तथा जीव परिघटित होते हैं। लोग कहते हैं अंधकार नष्ट हुआ, रात खली गयी और दिन उमा। पर सूर्य के ओरसे देखिये तो सूर्यके गरम अंधकार, पनस्पती, जीव इत्यादि शब्द ही नहीं। सूर्यलोक पर कलना कंग, कोई मनुष्य गया और रात्र और दिवसकी यात्र करने लगा तो उमका अर्थ ही यहां होगा नहीं। कारण रात और दिन ये यहांके सापेक्ष शब्द हैं। सूर्यको उन शब्दके अर्थका पता ही नहीं। परन्तु यहांके शब्द सूर्यपर अधिष्ठित जरूर हैं।

इस दृष्टांतसे पता चलेंगा कि भगवान जो कहते हैं कि ब्रह्ममें सब सृष्टि है, उमसे ही यह सृष्टि चलती है। परन्तु ब्रह्मको पता भी नहीं कि मेरेपर सृष्टि स्थित है। उनके फौजमें सृष्टि, प्रकृति पुरुष, जीव इत्यादि शब्दोंका पूरा अभाव ही है। ये सब शब्द यहांके यानी प्रकृति सर्वजनोंके यादोंके हैं।

वे सब सापेक्ष हैं। प्रकृतिका ससार है इसी लिये इन जीव, पुरुष, बुद्धि, भूत इत्यादि शब्दोंका अर्थ है। परन्तु एक ही एक जब ब्रह्मतत्त्वकी दृष्टि होती है तब यह सब रहता नहीं। इसी लिये भगवान् कहते हैं कि मेरेमें सब सृष्टि स्थित है और नहीं भी। मेरे साक्षात्त्वसे जैसा आकाशमें वायू संस्थित है वैसा ही यह ससार मेरेमें समझा यह ज्ञान अस्यत श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञानसे भेद दृष्टि मिट जाती है। जब एक ही एक ब्रह्मतत्त्व है और अणु प्रकृति तथा जीव प्रकृति उसके उपरके तरंग हैं, उनको अलग अस्तित्व नहीं है, तब यज्ञ-यागादि, देव-देवतादि, स्वर्ग-नरकादि भी एक प्रकारकी कल्पना ही बन गयी। सत्यतया यह सृष्टि है ही नहीं। ऐसा जब है तब यागादि, देवतार्चनादि किस लिये करना? अर्थात् उपरोक्त ज्ञानवाले मनुष्यमें भिन्न देवतार्चनादि कल्पना आयेगी ही नहीं यह एकमेव ब्रह्मकी ही हरेक वस्तुमें उपासना करेगा। जा जा इदममान् पदार्थ है उसमें ब्रह्मका दर्शन करते हुये ब्रह्मकी ही सत्ता देखते हुये स्थिरचर वस्तुमें ईश्वरोपासना करते रहेगा। 'मत्तत कीर्तयता मा' 'नित्ययुक्ता उपासते' 'एकतवेन वृथववेन बहुधा विभ्रता मुषन्' ऐसे वे क्षानीलोक, भगवान् कहते हैं, भुझे मज्जते हैं। अहं यज्ञ स्वधाहमहमोषधम् पसी उनकी पूरी याची दानेके कारण वे भिन्न देवताओंका अस्तित्व मानते ही नहीं, रामकृष्णादि ईश्वरावतार भी वे सब ही समझते हैं, ब्रह्मकी दृष्टिमें अवतार यह शब्द अनुत्पन्न

है। द्रष्टाको पता भी न होया कि मेरे रामकृष्णादि अवतार हुं। परन्तु अज्ञजन उसको रामकृष्णावतार समझकर मनुष्य रूप मानते हैं यही माया है। उनमें परब्रह्म ही वे देखते हैं यह ब्रह्म सत्यतया कभी विरुद्ध होता ही नहीं। परन्तु मूढ़ जन-भक्तानी जन 'अव जानंति मां भानुषीं तनुमाश्रितम्'। वास्तविक मेरे अवतार हुं। और होनेवाले भी नहीं।

ऐसा जानकर जो भजन करता है वह हि उत्तमोत्तम भक्त है ऐसा गीताका कहना है, यह पराभक्ति है-यही पग फोटिका ज्ञान है। यह ज्ञान जिसका होगा वह उसी वृत्त कृतार्थ हो जाता है। उसे और कुछ कर्तव्य रहता नहीं। अतः आठवें अध्यायमें कही हुयी शरणोत्तरा गतिका भी उसे रचाल रखनेकी जरूरत नहीं। वह यहांसे हि जीवनमुक्त हो गया। 'न तस्य प्राणा उत्क्रांतिं ग्रह्येव सन् ब्रह्माप्तेति'।

इस असली ज्ञानका अधिकारी खी, शूद्र कोई भी हो सकता है। परन्तु आत्यंतिक भयवत् शरणगती यह इस मार्ग का मुख्य साधन है। 'उस शरणगतीका अवलम्ब जिसको आ गया उसको सब कुछ आ गया ऐसा गीताका कहना है 'खीयो वैद्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परा गतिम्' इनकी इस मार्गकी श्रेष्ठता है। तब यदि ब्राह्मण जो इस मार्गमें पड़े तो वे त्वरित कृतार्थ हो जायेंगे उसमें क्या शंका है? 'किं पुनर्ब्राह्मण पुण्या' ऐसा गीता सवाल करती है। और जोरमें

कहती है 'मन्मता भव मद्रक्तो भवार्जो भां वमस्तुह । मामै-
 र्वेधयति युक्तैर्वचमात्मान मत्परायणः ॥' इस श्रेष्ठ मार्ग को-जो
 कि अचिरादि तथा धूम मार्ग से अत्यन्त मिश्र है-राजविद्या
 राजगुह्य कहते हैं । अति रहस्यवाली यह धन्तु होनेके कारण
 राजगुह्य कह सक्ते हैं ॥ 'गुह्यानाम् राजा राजगुह्यम्' । परन्तु
 राजविद्या कहनेका मतलब और भी है । विद्याना राजा राज-
 विद्या घना हो सकता है परन्तु इसका अनुसंधान छादाय
 और दृढधारण्यसंपत्तिपदमे हैं । यह श्रेष्ठ वेसा साधिभूताधि-
 देव ब्रह्मज्ञान प्रथम, शत्रोयोमे था । म्येतकेतु जेवाली राजाके
 पास जाता है और वह इस ज्ञानके बारेमे पूछता है । जेवाली
 बहुत कष्टी होकर कहता है कि अभी तक यह ब्रह्मविद्या
 राजाभोम थी अब प्राप्त्योमे जाती है । अतः श्रेष्ठिय राजा
 आमे यह ब्रह्मविद्या होनेके कारण इसे राजविद्या कहा जाता ।

साधक-सब बराबर सृष्टि यह ब्रह्मविरित नहीं, जो
 जो उपामना हम मिश्र देवताओंकी करेंगे यह पर्याप्त एक
 ब्रह्मका ही पटोघती है । मिश्र देवताआसे मिलनेवाला फल
 भी एक ब्रह्मसे ही मिलता है अतः 'एकम् सद्विदा बहुधा
 वदन्ति' 'भया ततमिदं सर्वम्' इस सिद्धांतानुसार हरेक
 धन्तुमे ब्रह्मका परमेश्वरका दर्शन करना यह ही सच्चा ज्ञान
 है । इस ज्ञानका सेवन जिसने कर लिया वह चाहे शूद्र
 हो या चाडाल या परागतिका प्राप्त कर लेता है । फिर द्विजो
 व पारेमे कहना ही क्या है ? इस ज्ञानका ही राजविद्या

फहते हैं और ऐसा शानी अचिरादि तथा धूम गतिके पार रहता है उसको गमनागमनकी आवश्यकता रहती नहीं। यह यदा ही ब्रह्म हो चुका है। अतः उसके प्राणापान सब कुछ ब्रह्ममें यदा ही विलीन होते हैं, वह जीवन्मुक्त ब्रह्मशानी ऐसा होता है इसी लिये श्री शंकराचार्यजीने शूद्र कृष्ण गती तय समुण ब्रह्मोपासकोंके लिये-क्रमसुक्तियाँके लिये माना है। और गीताका भी ऐसा ही क्याल इस अध्यायको उद्धृत करनेसे दिख पड़ता है। इस ज्ञानका अधिकारी मनुष्य मात्र है यह भी एक गीताका विशेष है। यज्ञयागादि द्विजोंके लिये है। वहां शूद्रोंको अधिकार नहीं। अतः प्राचीन संप्रदाय पर गीताका यह एक प्रहार ही है। गीताने उन्म संकुचित दृष्टि कां छांडकर मनुष्य मात्रके लिये ब्रह्मोपासना खुली कर दी है यह गीताका विशेष है। और उस दृष्टिसे अन्य शास्त्रों पर गीताका यह बड़ा विजय है।

अध्यात्मका मार्ग संकुचित नहीं। उसे प्राप्त करनेका अधिकार सर्व मनुष्य मात्रका है। यह जोरसे प्रतिपादन करने का प्रथम मान गीताका है। जेनोंके अंदर रयी मोक्षको नहीं पा सकती, बुद्धोंके अंदर मिश्रु सिंघाय निर्वाणको अन्य नहीं जायेगा, संन्यास मार्गीओमें सेन्यासी ही मोक्षका अधिकारी हो सकता है। मीमांसकोंमें यज्ञाधिकारी द्विज ही स्वर्गकी सीढ़ी चढ़ सकते हैं इत्यादि संकुचिततासे आगे जाकर गीताने सब मनुष्य मात्रको रयी हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो

या बाँडाल हो सबको एक बड़ा राजमार्ग खुला कर दिया है। शूद्र-कृष्ण गतीकी परवा नहीं। मात्र इस राजविद्याका अवन्द्य यथार्थ हो जाय तो वह यहाँ मुक्त हो जाता है। उसे भौर जाना न आना। यही गुहाविद्या है जिसका आविष्कार करनेवाली गीता अध्यात्मशास्त्रोंमें प्रथम स्थान पाती है।

卐

अध्याय १०

—

— विभूति विस्तार —

‘यो मामजमनादि य चेत्ति लोकमद्भ्यस्व’ ‘अतमूढः स मर्त्येषु सवेपापैः प्रमुच्यते’ सग चराचर सृष्टिमें ईश्वर व्याप्य हुआ है, प्रकोष्ठके समीपित्त पूरे करनेके लिये अपना अन्यक्त स्वरूपसे यत्किचित् भी चलित न होते दृग्ने अनेक अवतार ले घाटण करते हैं। राम-कृष्णादि अनेक अवतार लेते दृग्ने भी वह ईश्वर अज और बनादि है। इसका तात्पर्य गताध्यायमें हो चुका है। अनेकविध रूपोंसे जटे दृग्ने ईश्वर को-ब्रह्मको—अज और बनादि देखना यही अमर्त्य दर्शन है और यह जो जानता है यही सर्व पापसे निर्मुक्त होता है।

भगवानको इस विराट स्वरूपमें देखकर आकलन करने के लिये बुद्धि तो विराट चाहिये। परिमित इंद्रियसे परिमित हि ज्ञान होगा यह सामान्य नियम है। इसी लिये अर्जुन को शंका आयी कि भगवानका ऐसा भूमा स्वरूप, जो चराचरोमें फैलकर भरा है उसका तादृश भी ज्ञान होना सामान्य इन्द्रियोंके ताकदके बाहरकी वस्तु है। अतः पूछता है 'किन चीजोंमें, हे भगवन, तुम्हारी विभूति विशेष भासमान है और हमारे जैसे अल्पज्ञको कहां कहां तुमारा दर्शन पानेका संभव है वह कृपया बताइये'।

भगवान उसपर अपनी विभूतियां सिलसिलेवार कहते हैं। 'आदित्यानामहं विष्णुः' 'ज्योतिषां शक्तिरशुमान्' 'नक्षत्राणामहं शशी' इत्यादि। गत विचारसरणीके अनुसार अब इस विभूति-योगात्मक विषय पर देखना होगा। चराचरमें जो सत्ता है वह चराचरकी नहीं बल्कि ब्रह्मकी सत्ता है यह सिद्धांत हो गया है। ब्रह्मके होनेसे ही यह चराचर सृष्टि है अन्यथा यह अस्तित्वमें रह ही नहीं सकती। ऐसा जो है, तो वस्तुका वस्तुत्व जो कि वह वस्तुका सर्वस्व है और उसमें सिवाय उस वस्तुकी कीमत ही है नहीं, वह वस्तुत्व भगवान के अंश सिवाय और दुसरी क्या हो सकती है? सूर्य अखिल सृष्टिका प्राणदाता है परन्तु उसमेंसे तेज वाद करे तो वह सूर्य रहेगा ही नहीं। नक्षत्रोंमें मनुष्यको आनंद-आह्लाद होता है। और यह आह्लाद सबसे बढ़कर चंद्रसे होता है।

आंत मनको-ध्रुव मनको शान्ति देनेवाला चंद्रविष है। अतः चंद्रके उपर जितना आजतक काव्य हुआ उतना और बीज पर कचित ही हुआ होगा। यह आह्लाद् चंद्रमेंमे वाद करां तो चंद्र अपने चंद्रपनसे नष्ट हो आयेगा। अतः सूर्यचंद्र इनमें उन रूपमे भगवानका ही आविर्भाव होता है ऐसा माननेमें अनुचित क्या होगा? सूर्यचंद्र इन वस्तुओंमें की प्राणदातृत्व, आह्लादत्व इन धर्मोंकी मत्ता ग्रहणी ही है यह विषय साधिभूत-साधिदेव-ज्ञान नामक मताव्यापमें चर्चित हो गया है।

‘स्थावराणां हिमालयः’ हिमालयकी विशालता और प्रचंडता जिसने देखा है उसको उपर्युक्त उक्ति यथार्थ ही प्रतीत होगी। विशालता और प्रचंडता इन धर्मोंमें हिमालय न्यसें बढ़कर है। अतः वे उसका प्राणप्रद ऐसा विशिष्ट धर्म हैं। वे धर्म मनमेसे हटा दिया जाय तो हिमालय यह वस्तु कल्पनागम्य भी न होगी। जिसके होनेसे यह वस्तु होती है और जिसके न होनेसे यह वस्तु नहीं होती वह धर्म ईश्वर-राश-प्रज्ञा ही समजना चाहिये।

‘गिरामस्येकमक्षरम्’ अगर अक्षर न हो तो भाषा हो सकेगी? भाषामेमे अक्षर हटा दो तो भाषा कहाँ रहेगी? अतः अक्षर यह भाषाके अंदर बैठकर भाषाको चलाता है; यह न होनेसे भाषा बन्ती नहीं। इसी लिये अक्षर यह भगवानकी विभूति बन गयी।

‘अक्षगणामकारोऽस्मि’ अक्षर, स्वर और व्यंजन मिलकर छत्तीस है। क इस अक्षरका उच्चार तबही हो सकता है कि जब उसमें अकार आवे। अकेला क का उच्चार हो ही नहीं सकता। अतः क वर्ग, ख वर्ग इत्यादिकोको व्यंजन कहते हैं। अकारसे वे व्यजित होते हैं अतः व्यंजन। परन्तु ‘अ’ यह अक्षर स्वयंसिद्ध है। उसका उच्चार करनेके लिये और किसीकी आवश्यकता नहीं है। उसको स्वर कहते हैं। ‘स्वयं गीति इति स्वरः’। किसीकी अपेक्षा सिवाय जो आवाज करता है वह स्वर। अतः अक्षरोंमें ‘अकार’ यह भगवानकी विभूति मान लिया यह उचित ही है। ‘यत्नं बलवतामस्मि’ बलवानोंका अस्मित्व वस्तुतः बलपर ही है। वह ही उनका केंद्र है। उसे छोड़कर उनको बलवान यह शब्दप्रयोग भी न होगा। अतः बलवानोंके अंदर बलरूपसे भगवानकी ही विभूति है।

‘वेदाणां सामवेदाऽस्मि’ वेदोंका सौंदर्य और अध्वन-माधुर्य सामवेद जिसने गुना है उसे कहनेकी जरूरी ही नहीं। ‘स्रोतन्मामस्मि जातवी’ गंगाजीकी पवित्रता गंगा किनारेपर जानेसे ही पता चलता है। हरिद्वारमें गंगाका घेबघ; उसकी रमणीयता यह तो केवल स्वानुभवगम्य ही वस्तु है। और सब नदीजैस्मि गंगामें कुछ और विशेष लगता है। गंगाका पानी केवल घरेलू तक रखिये बिगड़ता नहीं। अनेक घरोंमें गंगाजल वर्षोंसे भरा हुआ रहता है। सायंकाल या प्रातःकालमें गंगाके घाटपरकी रमणीयता कुछ और ही है। पावित्र्य

मृतिमान चक्षां प्रवीण होता है। 'आपो वै श्रद्धा' यह गंगाके बारेमें सार्थक वचन है। अतः गंगाको ईश्वरकी विभूति मानना हममें क्या अनुचित है?।

'यज्ञानां जपयज्ञोऽग्नि' जपयज्ञ यह श्रेष्ठ यज्ञ है। 'तज्जप स्तर्द्धमात्रमम्' यह उक्तवा सूत्र है। जपके साथ जपकी अर्थ भावना होनी चाहिये। अपाक्षर यह स्मरण करानेवाला माना है। उससे बगल जपशोध्य बन्तु स्मरण न होनी तो वह जप नहीं सा हो कहा जाता है।

श्री येतन्यदेवको कोई छुदावन नाम श्रवण पर पड़े तो एकदम श्रीकृष्णलीला स्मृत हो जाती थी और वे भावमग्न हो जाते थे। 'दृढकारण्य' यह शब्द सुनते ही गोम्यामी तुलदासजीका गला बलमलीत हो जाता था। यह स्मरणजप कहाता है अन और धन्य ब्रह्मसे, इस ख्यालसे, जपका महत्त्व अतिशय है। यह साक्षात् ममाधिकी भावनाका लाना है। अतः यह जपयज्ञ भगवानका स्वरूप मान लिया। धन्य यहाँमे जो छटसे नहीं मिलता वह चीज यहाँ मिलती है। दूसरे यज्ञ पाश्चांग प्रधान जादह होते हैं। और वह अंतरंग प्रधान विशेष है।

हम टप्टीसे इस अध्यायमें आपी हुई अनेक विभूतियों पर विचार करना चाहिये। ऐसी दृष्टि जो रखा जाय तो जो जो विभूति भगवानने इस अध्यायमें बतायी है उसमें

स्वार्थ और चास औचित्य है ऐसा जरूर प्रतीत होगा ।
इस दृष्टिसे ही इस दशमान्वायको पढ़ना चाहिये ।

इस चराचर सृष्टि की गिनती कौन कर सकेगा ? इस
सृष्टिमें लाखों करोड़ों व्यक्तियां हैं । उन सबमें भगवानका
नस्य कुछ ॥ कुछ रूपसे हैं ही । उन सबका वर्णन करना
मनुष्य शक्तिके बाहरका काम है । अतः भगवान कहते हैं कि
मेरी विभूतियोंका वर्णन संक्षेप मात्रसे हो किया है । परन्तु
मेरी विभूति पहिचाननेकी कृष्ण मैं, हे अर्जुन, तुमको भय
यता देता हूँ जिससे तुम स्वयं उस दृष्टिसे देखा करोगे तो
तुमका उस उस व्यक्तियोंमें मेरी विभूति भासमान होगी ।
'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं धीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्व
मम तेजोऽर्शभवम्' ॥ यह उन विभूतियोंकी पहिचान करने
का सूत्र है । जहां जहां असामान्य गुण दिखाई देंगे, जहां
जहां कुछ विशेषता दिखाई देगी, चाहे वह भौतिक, शारी-
रिक, मानसिक, बौद्धिक कोई भी जातकी हो, वह विशेषता
मेरे ही अंशसे उत्पन्न हो गयी ऐसा तू समझ ऐसा, भगवान
अर्जुनका अंतर्म कह देते हैं । गुलाबकी सुंदरता, नदीकी रम-
णीयता, पर्वतोंकी विशालता, समाज सुधारकोंकी धारणा,
देशभक्तोंका देशप्रेम, नेताओंकी रंगीरता, लोगकोंकी प्रतिभा,
फकिओंकी स्फूर्ति, वक्ताओंकी धीरता, गुरुओंकी शिष्य प्रति
तथा माताओंकी पुत्र प्रति चत्सलता, स्त्रियोंकी चिनयता,
पुरुषोंका पौरुष इत्यादि सब भगवानके तेजसे निर्माण हुधे

अंश है। उन उन व्यक्तियोंमें उस उस रूपमें भगवद्देश ही व्यक्त होता है यह जानना सम्यक् जानना है। इसीको ही अभ्यासम दृष्टी कहते हैं।

ऐसा जो जानता है वही सातवें अध्यायमें तथा नवमें अध्यायमें कहे अनुसार साधिदैव और साधिदेह ईश्वरको जानता है ऐसा होगा। यही विराट् पुरोपासना है। परा भक्ति इसीको ही कहते हैं 'ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत्' 'तेन न्येनेन भुजोयाः' इसका अर्थ भी उपर्युक्त कथनानुसार ही है। जगत् यानी भगवन्शील वस्तु, उन्नत वस्तु। इसका भगवत्स्वरूप मानकर उसको अपना कायिक, वाचिक, मानसिक सामर्थ्य अर्पण करके यानी 'तेन न्येनेन' उपरित शक्तिके स्वनयन निर्वाह करो ऐसी श्रुतिकी आज्ञा है।

ऐसा देखनेवाला पुरुष लौकिक दृष्टिके भूतिपूजक परन्तु अभ्यास दृष्टिके विश्वपूजक होता है। भणु भणुमें, स्थिराक्षर पदार्थोंमें वह ईश्वरका दर्शन करता है। इतनी विशालता उसमें आती है। तब वह किसके साथ झगडा करेगा? झगडे में भी वह ईश्वर स्वरूप ही देखेगा। इसी लिये 'सूत उल्लसता मस्मि' ऐसा भगवान् कहते भी हैं। पनाइश विराट्दर्शी पुरुष का सर्वत्र भगवान् ही दिखाई देना है और सब घट घटमें वह भगवान्ही-महर्षी लीला, ईश्वरका विन्यास देखता है। ऐसी दृष्टि या जानेकर वह पुरुष कर्मको छोड़ेगा भी नहीं और लेगा

भो नहीं। जो कुछ, प्रकृतिधर्मसे उपस्थित कर्म होंगे, उसे बिना रंज करते, रहेगा और यही गीताका हार्द सिद्धांत है।

५

अध्याय ११

— सत्संचालकका भान —

सब चराचर वस्तुजातमें ब्रह्मतत्त्व भरा है, अणु अणुमें भगवान विराजमान है 'घट घटमें रमता राम रमैया' यह वस्तु खूब चर्ची गयी। प्रत्यक्ष भगवान इस ज्ञानको कहने-वाले सन्मुख उपस्थित हैं, सब कौनसा पुरुष उस 'घट घट में रमता राम'का बिगड़ दर्शन करनेके लिये उत्सुक होगा? भजुने जब यह सब तत्त्वज्ञान सुना तब उसको, उस प्रपञ्चके भूमा स्वरूपका दर्शन करनेकी इच्छा होना प्रामाण्य ही था। और इसी ख्यालसे वह भगवानसे प्रार्थना करता है 'मन्यसे यदि तच्छक्यं मया ब्रह्ममिति प्रभो' तो कृपया मुझे वह विराट् स्वरूपका दर्शन एकबार करवाइयेगा। आपके कहनेसे मुझे विश्वास तो हो ही गया परन्तु उसको दृढ़ करनेके लिये, यदि मैं अभीतक साधिमृताभिदैय आपके

स्वरूपका वर्णन सुनता था उसका अनुभव साक्षात् कर लूँ
 हो ॥ वृत्तार्थ हुआ। यह एक भक्तकी इच्छा है और उस
 इच्छाका भगवान् इस अध्यायमें पूर्ण करते हैं।

श्रीगुरु और भर्तृहृन् इन्होका सवाद इतना रगमें आ
 गया था, वे उसमें इतने सहजिन हो गये थे कि, भर्तृहृन्का प्रश्न
 पूरा होता भी नहीं और श्रीगुरुने अपना विराट् स्वरूप
 उसके सामने खड़ा कर दिया। गुरु-शिष्य सवाद ऐसा ही
 होता है। शिष्यकी गुरु प्रति जितनी आस्था और प्रेम उतना
 गुरुके भक्त वर्णका प्रवाद शिष्य प्रति बढ़ता रहता है। शिष्य
 को तिरफ़ अपनी आस्थापूर्वक मनोवृत्ति गुरुके आर करनी
 होती है। और बढ़ता ज्ञान आप ही आप शिष्य प्रति बढ़ता
 जाता है। यही भारतीय प्रणाली है। उपनिषद्वाक्य यही प्रणाली
 'समित्पानि धीमयि प्रह्मनिष्ठम्' इस उक्तोसे यतायी है।
 इसी लिये भारतमें गुरुशिष्य प्रणाली अति पवित्र मानी गयी है।

श्रीगुरुने विराट् स्वरूप खड़ा कर दिया परन्तु भर्तृहृन्
 अनाकलित ऐसा मूढता पड़ा है, ऐसा जब देखा तब श्री
 गुरु उसको दिव्य चक्षु देते हैं जिससे वह इस रूपका देव
 सका। विराट् स्वरूपका ग्रहण भर्तृहृन्के चक्षुर्निद्रियसे होना
 असंभव है। उसका विराट् हृदय ही चाहिये। यह दृष्टि
 भगवान्ने भर्तृहृन्का दी। उस दृष्टिसे भर्तृहृन्ने अस्मिन् चरा
 चर त्रैलोक्य और उसके अदरके मृतमात्र सर्वका एक नाथ
 देखा। गंधर्व, रुद्र, नरक, पाताल, देवयानि, निषक्ययानि,

इत्यादि सब देखा। प्रत्यक्ष वहाँका कुण्डक्षेत्र रणांगण, फौरव सेना तथा स्वपक्षीय सेना भी उसने उस दृश्यमें देखी। साथ साथ उन पक्षोंमें खली हुई घटना विघटना भी उसने देखी। यह घटना एक विशिष्ट शक्ति उपर-परमेष्ठ शक्ति पर-चली है यह भी उसने देखा। उसमें और भी एक चीज उसने देखी, प्रत्यक्ष न्यतःको ही उसने वहाँ देखा और वह भीष्म द्रोण कर्णादिकोंको मारता है ऐसा देखा।

प्रथम जो अर्जुनको शोक हुआ था और कहना था 'मैं इन गुरुजनोंको कैसे माघ?। यही अर्जुन स्वयं सयका इन पर रहा है ऐसा दृश्य खुद अर्जुन ही अपने सामने देख रहा है। यह देखनेसे उसका पूर्वामिमान भट्ट होता है और वह ठीक समझ लेता है कि 'नाह कर्ता हरिः कर्ता' भेरू यही भारी शक्ति अर्जुनको निमित्त करके काम कर रही है। उसमें अर्जुनका स्वपुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। सब योजाने उस विराट शक्तिमें मरे हुए पड़े हैं।

इतना भयकर दृश्य देखकर अर्जुन जैसा धीरोदात्त वीर भी भयभीत हुआ और हृष्टरोमा होकर बारंबार शिर अधनत करता हुआ उस विराट पुरुषकी स्तुति ही माघ करने लगा।

उस समय अर्जुनको 'सब पूर्व वर्तविका स्मरण होता है। धीरुष्णके साथ वह जिस मित्रभावसे, आत्मीयभावसे वर्तन करता था उसका उसे पश्चात्तापपूर्वक स्मरण होता है और

उस घबराहटमें वह भगवान्‌में वारवार क्षमायाचना करता है जो जो मैंने अज्ञानमें, तुमारे साथ हे कृष्ण, तुमारा ऐश्वर्य न जानते हुए बर्तन किया वह सब, हे भगवन्, क्षमा कीजिये।

अन्धकार में कोई राजा किसी किसानके घर कुछ दिन ठहर जाय और जाते समय उस किसानको खबर पड़ जाय कि यह तो राजा है तब उस किसानकी जैसी बिकल संभ्रम युक्त अवस्था हो जाती है, उसमें भी बढ़कर अर्जुनकी अवस्था इस बर्त हो गयी। वारवार वह अवगत होकर नमस्कार करता है, नेत्रोंमेंसे अश्रुप्रवाह चल रहे हैं, दृष्टिके सामने अनेक वीरोंका संहार देखता है, भीष्म-द्रोण मर गये हैं, गार्धर्य, विद्याधर इत्यादि उस कालपुराणकी स्तुति करके शान्ति प्रस्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, रुद्रादित्य इत्यादि देवगण भी वारवार नतमस्तक होकर स्तुति कर रहे हैं, ऐसा अलौकिक हृदय जिसको भयभीत करके स्तमित न करेगा? श्रीकृष्णका ऐसा स्वरूप तो अर्जुनने कभी भी कल्पनागम्य भी किया नहीं था। अतः वह अति विह्वल और अनुतापयुक्त होकर दिडमूढ़ होकर खड़ा है।

अर्जुनकी यह स्थिति देखकर, श्रीकृष्ण उसका सांत्वित करते हैं और अपना पूर्व सौम्यरूप प्रकट करते हैं जिससे अर्जुन सावधान होकर शान्त होता है। ऐसा रूप तो देवों की भी अति दुर्मिल है और इस विराट् पुरुषका दर्शन करनेके

लिये हजारों मुनी हजारों प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु उनको सुगम नहीं होता: यह रूप भगवानने कृपावन्त होकर अर्जुन को दियाया। अत्यन्त तीव्र भक्ति, जो परास्वरूपकी है और जिसका वर्णन सातवें अध्याय और नवमें अध्यायमें हो चुका है, उस अनन्यशरण भक्तिसे ही भगवानका यह रूप, भक्त देय सकता है। अन्यथा वेदाध्ययन, यज्ञयागादि कर्मोंसे नहीं। ऐसा भगवान ही स्वयं कहते हैं।

अब यह विश्वरूप दर्शन स्थूल चक्षुर्निद्रियसे हुआ नहीं यह सिद्ध बात है। दिव्य चक्षु भगवानने अर्जुनको दिये जिससे वह यह दर्शन कर सका। यह दिव्य चक्षु क्या वस्तु है? वस्तुतः भोम्य द्रोण तो स्थूल शरीरसे, गीता सुनायी गयी उसके पाद नव-दस दिनमें मर गये। परन्तु विश्वरूपमें अर्जुन तो उन सबको मरे हुए देखता है। इन सबका खुलासा केवल शुद्धिवाद्से हो सकता है क्या? संपूर्ण खुलासा न हो तो जितना हो सके उतना तो खुलासा करनेका प्रयत्न जरूर करना चाहिये।

आज हमका जो सृष्टिज्ञान है वह पंचेन्द्रिय है इस लिये ज्ञान है। हमारा ज्ञान पंचेन्द्रियजन्य ऐसा कुछ संकलन है। हमसे जिसको एक इन्द्रिय कमती है उसका ज्ञानसंकलन हमोंसे जरूर कमती होगा। अब जो अंधा है, बहरा है और गुंगा है उसका सृष्टिज्ञानसंग्रह हमसे कुछ तो कम होगा ही।

हमारा ज्ञान यह वस्तु, अतः हमारे इन्द्रिय संख्यापर निर्भरित है। उनके कमती जान्तीसे हमारा ज्ञान कमजासु हो सकता है।

अब मान लीजिये कि कोई एक पुरुषको छठा इन्द्रिय भगर उत्पन्न हुआ तो उसका धामसंकलन हमसे ज़रूर अधिक होगा। उसका सृष्टिके आर देखनेका दृष्टिकोन भी अलग बनेगा। जिस वस्तुमें हम सक हमोे उनमें यह शायद ही सप्त होगा या नहीं भी होगा। यह पुरुष जिस वस्तुका निर्देश करके बतावेगा यह चीज हमारे समझमें आवेगी भी नहीं।

अब दूसरी ओरसे देखिये। हमारा ज्ञान, जागृति स्वप्न सुषुप्ति, पञ्चाङ्गमक तीन अवस्थाका संकलन है। जागृतीमें जैसा सूक्ष्म ऐसी स्वप्नदृष्टिका अनुमान होता है धैसा ही स्वप्नसे, उसमें भी सूक्ष्म ऐसी सुषुप्तिका अनुमान होता है। मय उनके अनंतरकी अवस्था हमें आज बात नहीं है। परंतु अनुमानसे, सुषुप्तिमें भी सूक्ष्म अवस्थाकी कल्पना कर सकते हैं। अनेक महात्मा उसका वर्णन करते हैं। अतः अनुमानमें और भात वाक्यमें एक चतुर्थ अवस्था माननी पड़ती है। उस चतुर्थ अवस्थामें सृष्टि सब सूक्ष्मरूपसे दिखायी देगी। स्थूल अवस्थांतर होने तक जो सूक्ष्म परिवर्तन है वे सब यहां परि-
शात अगर हमें तो ! और उनके सूक्ष्म व्यवहार भी दिखाई देने तो !।

जागृतीसे, स्वप्नमें सूक्ष्म वस्तु, और सूक्ष्म व्यवहार दिखायी देते हैं धैसा ही इस चतुर्थ स्थितिमें तीनों अवस्थाति-

मिन सूक्ष्म वस्तु और सूक्ष्म व्यवहार दिखाई देते हैं पेना मानना पड़ेगा। इसीका तुर्यावस्था कहते हैं।

मारुंडेयकी कथा प्रसिद्ध है। वे आचमन कर रहे थे और एक क्षणमात्र आंख मींच ली और उस एक क्षणमें भविल शराचर सृष्टि और उसके व्यवहार, प्रलयकाल, घट-पत्रशायी बालक इतना मद्र दृष्टिगोचर हो गया। वे ध्याकूल हो गये और आंख खोली तो बेगते हैं कि ये यहाँके घटों ही पड़े हैं। अरुका यमुनामें स्नान करते वख ऐमाही अनुभव भागवतमें प्रसिद्ध है। यशोदाको भगवान अपना मूढ़ खोलकर भविल सृष्टि तथा यशोदा और श्रीकृष्ण इनका भी दर्शन यहाँ करते हैं। इस क्षणमात्रकी अवस्थाको न जागृति, न स्वप्न, न सुषुप्ति कह सकते। उससे अतिरिक्त एक अवस्था माननी पड़ती है। वह अवस्था स्वपुरुषार्थसे संपादित हो या वृत्तरेके शक्तिसे हो यह बात जुदी है।

अर्जुनको भगवानने उस अवस्थामें क्षणैक खेच लिया और उसमें अर्जुनने भयंकर गतिमें घुमते हुए कालचक्रको देखा। जो जो घटना होती है वह पूर्वे भगवन्सेकल्पित ही होती है। अतः जिस समय हम उस घटनाका स्थूल स्वरूप देखते हैं उसके पहले सूक्ष्मत्वमें वह घटना बन चुकी होती है। अपना स्थूल इंद्रिय उस घटनाको देख नहीं सकता यह बात अलग है। इसका परिणाम अर्जुनने विश्वरूपमें परावर

देख लिया। उद्योगपर्वमें भीष्मजीके कथनानुसार 'कालप्र-
सिद्ध मन्ये सर्वं शत्रु जनार्दन' इसकी प्रतीति अर्जुनको आगयी।

यह दर्शन भगवद्रूपासे उसे हो गया। यह साक्षात्
दर्शन करनेकी योग्यता जब तक होती नहीं, उपर्युक्त प्रकारकी
भगवद्रूपा जब तक होती नहीं तब तक, अनुमानके दृढाभ्यास
से ही इस विराट् स्वरूपका आकलन करना चाहिये जिसका
वर्णन दशमाध्याय तक भगवाने किया है। अनुमानसे और
शब्दसे उस विराट् पुरुषका वर्णन उन्होंने किया परंतु अर्जुन
अत्यंत प्रिय भक्त होनेके कारण उस ज्ञानका साक्षात्कार भी
उसे करा दिया। सर्वसाधारण साधकको उस दर्शनकी
आकांक्षा रखना ठीक है परन्तु उसे साक्षात्कार देने तक
अनुमान और शब्दसे अपना समाधान कर लेना उचित है।
अर्थात् यह समाधान उस साक्षात्कारजन्य समाधानमें कभी
भी होन ही रहेगा।

विराट् स्वरूप देखकर भयभीत अर्जुन भगवानसे फिर
'ते नैव रूपेण चतुर्भुजं' ऐसा चतुर्भुज होनेके लिये प्रार्थना
करता है यह भयकर रूप मेरेसे सदा नहीं जाता। क्या श्री-
कृष्ण उस जमानेमें चतुर्भुज थे? इसका उत्तर तो बुद्धिवादी-
ओंको यही देना होगा कि श्रीकृष्ण द्विभुज ही थे। अर्जुन
जब श्रीकृष्णको उनके प्राकृतिक चतुर्भुज रूपके लिये प्रार्थना
करता है तब उसका अर्थ क्या?

इन सब प्रश्नोंमें यही सिद्धांत निकलता है जो कि

प्रथमाध्यायमें सूचित कर दिया है। गीता यह थीय्यासजी की एक प्रतिभाशाली कृति है। इस अध्यायमें उन्होंने भक्तों की कामना तथा साक्षात्कारका अवस्थावर्णन कर दिया है। सगुण मूर्तिका साक्षात्कारी भक्त, भगवानकी चतुर्भुज मूर्ति का ही ध्यान पसंद करता है। उसमें ही उसे आनंद रहता है परन्तु जब उसकी अधिक प्रगति होकर भगवानकी विराट् मूर्ति उसके सामने दिव्यरश्मिमें आ जाती है तब वह मूर्ति भाकलन करके उसमें आनंद लेनेकी तैयारी उतनी उसमें रहती नहीं। अतः व्याकुल होता है और फिर वही अपनी पहली मूर्तिका देखना चाहता है। यही हालत अर्जुनके रूपसे यहां घटा ही है। अर्जुन उत्तम भक्त था, भगवानका प्रिय था। इस लिये उसे इस रूपका दर्शन हुआ। वही आत्म-तत्त्व भक्ति अभीतक धर्षण की गयी थी। इस भक्तिमें सांख्य और योग इनके ओरसे दो भेद होते हैं। उसे ही अव्यक्त और व्यक्त उपासना ये नाम हैं। इन दो भक्तिमें व्यक्तापासना सब के लिये सुलभ है और अव्यक्त उपासना भलेश्याली भक्त उतनी सुलभ, सबके लिये नहीं होती। इस क्रमप्राप्त विषयका अब अग्रिम अध्यायमें छेड़ते हैं।

अध्याय १०

— व्यक्त और अव्यक्त —

इस संसार रूपी रगमूमिके पडदेके पीछे कपी कयी घटना चलती रहती हैं उसकी यथार्थ रूपना विश्वरूप-दर्शनसे अर्जुनको ठीक भा गयी। संसारके पात्र चलाने-वाला सूत्रधार पडदेके पीछे धँककर कुछ विशेष दृष्टिसे सूत्र चालन करता है और उस चालनके अनुसार संसारका व्यक्तिया घटाया किया करती हैं।

भारती युद्ध रूपी घटनारे पीछे कितनी विचाल घटना कालपक् हा गयी थी यह भी अर्जुनने जान लियी। इस निमित्तसे असह्य चराचरकी घटना और विघटना उस विश्वरूपमें जय उसने देखी तब उस भयकर दृश्यका देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गया और यह दृश्य कब मिट जायगा ऐसा उसको हा गया। भगवानने यह जानकर अपना रुद्र स्वरूप मिटाकर फिर सौम्यरूप धारण किया। यह विराटरूपयोग, भगवान कहते हैं 'भक्त्या त्वनन्यथा शक्य'। भक्तिका ध्यान अतः प्रस्तुत होनेके कारण इस

अध्यायमें उसका वर्णन प्रासंगिक ही है। अतः भक्तियोग नामका यह अध्याय उत्पन्न होता है।

भक्तियोगके पारमें लोगोंकी प्रचलित कल्पना और गीता के अंदरकी कल्पना इनमें जमीन अस्मानका भेद है। पापाण या धातुमयी भगवानकी मूर्ति बनाकर, गंधाक्षता, पुष्पादिक से उसकी पूजा अर्चा करना, 'रामकृष्ण' नामोच्चार करते रहना यही प्रायः भक्तियोगकी व्याख्या तथा भक्तियोगका प्रकार लोगोंमें दिखाई देता है। क्रियाकलापोंके ऊपर ही विशेष जोर देनेमें आता है। परन्तु गीताका भक्तियोग, जरा विचार करके देखें तो इसमें बहुतही भिन्नता मालूम पड़ता है।

जहां जहां भक्तिका सद्म गीताके अंदर आया है वहां भक्तिका स्थूल प्रकार अभिलक्षित ही नहीं। 'भक्त्या लभ्य स्थितन्यथा' 'भक्त्या मामभिजानाति' 'मत्कर्म कुर्मत्परमः' 'अहं सर्वस्य प्रपद्ये भक्तः सर्वं प्रयत्नते। इति मया भजते मां' 'मन्मता भय मद्गतो' 'मत्पार्षित मनोबुद्धिः' इत्यादि वचनों से भक्तिका अर्थ बेरु विशिष्ट प्रकारका ज्ञान यही प्रतीत होता है। अतः भक्तियोग यानी विशिष्ट प्रकारका ज्ञानप्राप्त मालूम होता है जिसमें क्रियाकलापका आविष्कार है ही नहीं। एक प्रकारकी ज्ञानमये भावना यह है। अतः श्री रामानुजाचार्यजीने भक्तिकी व्याख्या 'भक्तिस्तु निरतिशयानन्दप्रिया-नन्यप्रयोजनसंरुहेतरवेदुष्यवज्ज्ञानविशेष एव' पेशी की है।

मशरू चराचर व्यापार पर ईश्वरशरीर है वहहि सर्वत्र
 है, जीव परमत्र है 'ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुंन निवृत्ति
 यह ठीक जानकर यह स्रष्टि जा उस ईश्वरका स्वरूप है
 उसमें 'तत्सत्' भावनासे निराग्रह होकर रहना यह ही
 गीताके भक्तिका लक्षण दिखाता है। ऐसा भक्तहि भगवान्
 का प्रिय है और ऐसे निराग्रही और उदासीन भक्तका घण-
 क्षम भगवान् चलाते हैं, उससे उद्धारकी जिम्मेदारी भगवान्
 वहते हैं मेरे ऊपर है तोपामहत्समुद्यता 'योग्यं च दाम्यहम् इ

भगवान्स्वरूपकी उपासनाको हि इस अध्यायमें व्यक्तोपासना
कही है। क्योंकि भगवान्का व्यक्त स्वरूप, प्रकट घात स्वरूप
इस चराचरात्मक सृष्टिरूपसे माना है और उसमें कतिपय
विभूति विशेष उपासनाके लिये मानी गयी है। यह हि भग-
वान्का व्यक्त स्वरूप है। इससे पर यानी चराचर सृष्टिकी
कल्पना यहाँका जो भगवान्का अन्यक्त स्वरूप 'सच्चिदानन्द-
रूप' है उसकी सृष्टिकी कल्पनातिरिक्त होकर, उपासना करना
उसको यहाँ अन्यक्तोपासना कहा है। तीव्र सन्यासी-जैसे
सनत्कुमारादि-उस भक्षर ब्रह्मकी उपासना करते हैं। उनकी
उपासनामें सृष्टिका क्याल परित्यक्त वस्तु है। साधिभूत-
साधिदैव भगवान्का स्वरूप उनके उपासनाका विषय रहता
नहीं। अतः ये अन्यक्तोपासक कहे जाते हैं।

इस विचारसरणीसे ही अर्जुन अध्यायके प्रारंभमें पूछता
है 'तेषां के योगविस्तारः' उसपर भगवान् भी 'अन्यक्त पर्यु-
पासते' 'कृष्टस्थमबल धुधम्' 'ते प्राप्नुयन्ति मामेव'
'पक्षेपेधिकतरमस्तेषां' इन वचनोंसे उत्तर देते हैं।

प्रातर्निष्ठा और कर्मनिष्ठा, सन्यासमार्ग और कर्ममार्ग,
सांख्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठा ये शब्द जो तृतीयाध्यायमें धाये
हैं उनका ही विस्तृत विवेचन, विशेषतः कर्मनिष्ठाका, दशम
अध्याय तक भगवान्ने किया और द्वादश अध्यायमें उस कर्म-
निष्ठाका ही मन्त्रियोग शब्दसे विवेचन कर दिया है। सृष्टिके
तरफ, कर्म के तरफ देरनेकी जो दो शास्त्रीय दृष्टि सूत्ररूपसे

द्वितीयाध्यायमे कह दी गयी। उसका हि आविष्कार पंतेके अध्यायमे किया है। अतः द्वितीय अध्याय सय त्रितीय अध्याय का योज है यह कहना ठीक ही है। इस दृष्टिसे जब देखेगे तब द्वादशाध्याय स्थूल गणाक्षरार्थ पूजा प्रधान ऐसी उपासना बताता नहीं यह स्पष्ट होगा। यह चराचरात्मक भगवत्स्वरूपकी उपासना बताता है जाकि यह ज्ञानमय भावनामय उपासना होती है।

इसके व्यतिरिक्त चराचर सृष्टिकी परवाह न करते हुभे नाधिभूताधिदैव भगवत्स्वरूपकी भी परवाह न करते हुभे केवल अक्षर ब्रह्म केवल सच्चिदानन्दक परमात्माकी, सर्वसंग परित्याग करके उपासना करते है ये अत्यन्तोपासक है जैसे सनत्कुमारादि।

इन दोनोंमें प्रथमोपासना सुकर है और दुसरी उपासना कष्टकर है। यह कहनेका भगवानका भावार्थ। दाताही उपासना ज्ञानमय ही है। स्थूल कर्म परमे भी नहीं है।

यह मूर्तिपूजा, सगुणोपासना 'हरे राम हरे राम' नाम स्मरण, गणाक्षरात्मक पूजा इत्यादि वस्तु जो लक्ष्योमे इस अध्यायसे माना गया है वह उपरोक्त दृष्टिमे परास्त होगा और शुद्ध भक्तियोगका स्वरूप स्पष्ट होगा ऐसी छात्री है। और यह स्वरूप केवल ज्ञानमय ही है।

इससे यह न समझना चाहिये कि पूजा अर्चादि कर्म

गीताको मान्य नहीं। वे स्थूल प्रकार हैं। उसके पीछे जो ज्ञानमय भावना है वह लक्ष्य है। उसीको ही इस अध्यायमें बताया है। अभिलक्षित पेसी वस्तु यहाँ दो। एक साधिभूत-साधिदैव इनसे भी पर जो ब्रह्मका निर्गुण स्वरूप, उसका ध्यान करनेवाले जैसे खनत्कुमारादि, जो मार्ग आचरते हैं वह। और दूसरा साधिभूत-साधिदैव ऐसा ब्रह्मका विराट् स्वरूप, जो कि सृष्टिरूपसे प्रतीत है उसकी उपासना करनेवाले ब्रह्माद, अंघरीपादि जो मार्ग आचरते हैं वह। प्रथम मार्ग श्रम्यन्तोपासकोका और दूसरा मार्ग ध्यन्तोपासकोका। दोनोंमें ज्ञानका ही माधुमांय है। एकमें सृष्टिरहित ब्रह्मज्ञान, दूसरेमें सृष्टियुक्त ब्रह्मका ज्ञान।

अब पता चलेगा कि भक्ति यह कितनी श्रेष्ठ और गहन वस्तु है। ज्ञान, ध्यानयोग इत्यादि समान यह भी अति कठिन अवस्था है। लोगोंमें भक्ति अति सुगम वस्तु माननेमें आती है। कथा कीर्तनमें भक्तिकी सुलभता अन्य मार्गोंके अपेक्षा सदैव बतायी जाती है। परन्तु गीताकी भक्तिमीमांसा देखनेसे पता चलता है कि यह अती गहन वस्तु है। उसमें बुद्धिकी स्थिरता चाहिये, वैराग्य चाहिये, सम्यक् प्रज्ञा चाहिये। एवं ज्ञानप्रधान अंतःकरण बन जायेगा तब ही वह अनन्य भक्ति उठ सकती है।

केवल भंडाश्रनादि पूजनकर्म सरल वस्तु है। परन्तु वही परित्समाप्ति नहीं। 'मूढस्य प्रतिमापूजा' ऐसा श्रीभाग-

घनमे भी क्या है। प्रतिमापूजासे चढ़ते चढ़ते ज्ञानमय उपा-
 रातामे जाना यह श्रीमद्भागवतका सिखान है। स्थूल पूजाने
 मानसपूजा श्रेष्ठ है और मानसपूजासे ज्ञानमय पूजा श्रेष्ठ है।
 'सय भूनेमे भगवद्भक्त' 'भिरचरमे ईश्वरका प्रिय' 'सय
 हैपते हुमे यह भक्त' 'सतत कर्नयता मा' 'अन्यान्य तत्
 प्रय वाम् ना म् करते करते' 'नित्ययुक्ता उपामते'।
 'यत् न वा मत्ता भवति, आत्मारामा भवति' 'यत्प्राप्य न
 रिचिगच्छति न वाचति न ऽपि' ना सु

यह नारद भक्तिसूत्रोक्त ध्यान परावर 'न द्वेष्टि न
 शोचति न वाञ्छति' इत्यादिसे कहा मिलता है। यही उदा-
 सीत अवस्था उस भक्तिका प्रभाव है। यही इस अध्यायका
 लक्ष्य है। यही श्रेष्ठ भक्ति है जो फलन ज्ञानमय बन जाती
 है। और फिर उसमे कर्म, ज्ञान, ध्यान भजन ऐसा विभेद
 कर ही नहीं सकते। यह परा भक्तिवा ध्यान यही है। इस
 प्रकारसे ज्ञानमय भक्तिमे शक्ति हुआ साधक 'अपि चेत्
 बुराचार' परन्तु 'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्'
 एता भगवान् अभिवचन दत्ते हैं।

१५

सागरा—कर्मयोग, कर्मनिष्ठा, साधिमूल-साधिदेव उपा-
 सना, भक्तियोग, व्यन्यापामना, चराचरात्मक भगवद्भोपालना
 इत्यादि शब्दोंसे एक ही अर्थ प्रतीत होता है, अतः वे सब
 शब्दमय समजना चाहिये। इस भक्तियोगकी सुरूवात

यता कर 'मय्येव मन आधत्स्व' 'अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनंजय मत्कर्म परमो भय' 'सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्' इत्यादि वचनोंसे उम्बकी एकपक्ष सुकर धेनियां बतती गयी। सामान्य शक्तिशाली मनुष्यको यह खस्ता सुकर है पेसा घनि तभी कर दिया गया 'ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं गुर्युपासते श्रद्धावाना मत्परमा मक्तास्तेवीर्य मे प्रियाः'। सृष्टिमें भगवानकी अनेक विभूतियां मानकर सृष्टिका त्याग न करके जो उस सृष्टिको भगवत्स्वरूप मानता है वही परम भक्त भगवानको प्रिय है।

द्वितीयाध्यायके स्थितप्रज्ञ लक्षण और इस अध्यायके भक्त लक्षण इनमें क्या फरक है? अतः यहाँका वर्णित भक्तियोग द्वितीयाध्यायोंक्त कर्मयोगी स्थितप्रज्ञसे कुछ अलग नहीं है। स्थितप्रज्ञ—भक्तिमान—ध्यानयोगी ये सब एक ही वस्तु हैं।

; अध्याय १३

— क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ —

सातवें अध्यायमें दो प्रकृतिका वर्णन किया, एक अदृष्टा प्रकृति और दूसरी जीव प्रकृति। ये दो जडाजड प्रकृति एक प्रहामें ही व्याप्त हैं। जडाजड सृष्टि उस ब्रह्मकी सत्तासे ही प्रसीत होती है। भगवान कहते हैं 'मया तत्तमिदं सर्वं' 'मयि सर्वमिदं प्रोक्तं' सुत्रे मणिगणा इय'। इस विषयमें अनेक दूसरे कमप्राप्त विषय उठ आये जिसका निरूपण प्रसंगतः यहां करना उचित और जरूरी था। इस लिये थोडासा विषयांतर होते हुये भी चारहवें अध्याय तक उन उपरी विषय को छेड़ना दो गया। अब यही सातवें अध्यायमें शुरु हुआ विषय। जडाजड प्रकृतिके बारेमें उपस्थित किया था यदि भागे सिल-सिलेवार बढ़ाने हैं। अतः यह तेरहवा अध्याय सातवें अध्यायके साथ पढ़नेसे विशेष मुलासा होगा। अदृष्टा प्रकृति और जीव प्रकृति इनसे ही अखिल सृष्टिकी निर्मिति हुई है। अब उसमें क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इन विषयोंकी उपस्थिति अब

अखिल प्रकृतिका वर्णन शुरु हुआ है वहां होना कमघात है अतः उन दो चार घन्टुका निर्घाचन अब यदा करते हैं ।

सांख्यशास्त्रका प्रकृति पुरुष विचार ही यदा किंचित् फरक करके जैसाके पेसा ही उद्घृत किया सा मालुम होता है । यदा उन सांख्य तत्त्वद्वयको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पेसा कहा है । कभी अष्टधा प्रकृति और जीव पेसा कहा है, कभी पेसे के पेसे भी शब्दप्रयोग किये हैं जैसे 'प्रकृति पुरुष' चैव विध्य-नादी उभावपि विकारांश्च गुणान् सर्वे विद्मि प्रकृतिसंभवात् । सांख्य जैसे मानते हैं कि प्रकृतिपुरुष संयोगजन्य ही अखिल सृष्टि है पेसा हि गीता कहती है 'यायत्...स्थावर जंगमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्मि भरतर्षभ' । 'कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते' यह सांख्यका ठीक अनुवाद ही है । प्रकृति और पुरुषका विवेक यह सांख्यशास्त्रका सिद्धांत है, गीता भी 'य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह' 'न स भूयान्मि जायते' पेसा उसका अनुवाद करती है । सांख्यका पुरुष शकती, निर्लेप है पेसा यदा भी माना है । आत्मा, क्षेत्रज्ञ, इ० उस पुरुषके पर्याय शब्द रखे हैं ।

अष्टधा प्रकृतिका वना हुआ पिंड यह क्षेत्र कहा जाता है । उसमें चेतन्य जो ब्रह्मका अंश है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । यदा थोडासा फरक उन सांख्य और गीताके सिद्धांतमें दिखाई देता है । प्रकृति और पुरुषसे अतिरिक्त कुछ वस्तु

सांख्य मानते नहीं परन्तु गीता ग्रन्थ एक चम्पु मानती है। जिसकी 'पुरुष और प्रकृति' ये दो प्रकृति हैं जेम्हा गीता कहती है। इसका स्पष्ट वर्णन पंद्रहवें अध्यायमें अधिक होगा।

यहां सांख्य मतानुसार और जहां फरक है थहां थोड़ा फरक घनाकर उन क्षेत्रक्षेत्रमादिकोंका ही वर्णन करते हैं। 'महाभूतान्यहंकारो' यहाँसे 'संघातक्षेत्रमा धृतिः' यहाँतक क्षेत्रका लक्षण कर दिया। इससे पता चलेगा कि सांख्यकी प्रकृति और यह क्षेत्र एक ही है। यह क्षेत्र जाननेवाला जो है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं 'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' यह सांख्यका पुरुष है।

'अमानित्यमर्दमित्यमर्हिसा... यहाँसे 'नित्यज्ञानार्थं दर्शनम्' यहाँतक ज्ञानका लक्षण घनाया है। यह ज्ञानका लक्षण तो इरेफ सभ्दायमें एकसा ही पाया जाता है। इसमें किसीका मतभेद न होगा; सांख्य, म्हाय इत्यादि दर्शनकार ज्ञानसे उपरोक्त चम्पु ही मानते हैं। अतः इसके बारेमें सांख्य और गीताके सिद्धान्तमें कुछ फरक नहीं।

'अनादिमत्पर ब्रह्म... यहाँसे 'तमसः परमुद्यत्ते' यहाँ तक 'ज्ञेय' का वर्णन आता है। अब यहाँ अन्य शास्त्रमें गीता का सिद्धान्त कुछ भिन्न पड़ता है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इनमें तो सांख्य और गीता बेरुमतवाले हैं परन्तु ज्ञेयमें गीता अलग पड़ती है। सांख्य क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ या उनके परिमाणामें प्रकृति

और पुरुष इसके अतिरिक्त कुछ वस्तु मानते नहीं। गीता कहती है इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञोंको भी व्यापनीवाली वस्तु जो ब्रह्म नामसे ज्ञात है वह 'ज्ञेय' है। उस ब्रह्मसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञात होते हैं अन्यथा वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही ज्ञात नहीं होगे। यह जो जानता है वही भगवान् कहते हैं 'मद्भावा-
प्योपपद्यते'

जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होते हुए भी उस पर लेप नहीं टंटा ब्रह्मादि ब्रह्म, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनोंको प्रका-
शित करते हुए भी उनके संयोगजन्य अनेक कर्मोका बीज-
रूपसे कारण होते हुए भी 'नोपलिप्यते'। उस ब्रह्मको कुछ
संपर्क है नहीं। यह वस्तु गीताका विशेष है जो अन्य
दर्शनोंमें नहीं पाया जाता।

॥

अध्याय १४

— गुणत्रय —

—

वही तेरहवें अध्यायका विषय और बताते हैं। जीव
और अजीव इन दोनों प्रकृतिसे जो सब जगत् उत्पन्न हुआ

है। और इन दो प्रकृतिका उपादान कारण जो भेद ब्रह्म ही है तो फिर जगत्में विविधता क्यों दिखाती है?

यह सवाल मनमें लेकर अब इस अध्यायमें उसका उत्तरात्मक वर्णन आता है। यह सब वर्णन सांख्यशास्त्रके अनुसार ही है। गताध्यायमें हम देख चुके कि सांख्य अधिष्ठ प्रकृति परापर गीता तत्त्वज्ञान है अतः प्रकृति व्यतिरिक्त विवेचन में सांख्यकी विचारसरणी ही गीताका मान्य है।

उभयविध प्रकृतिका धीजप्रदयिता, भगवान् कहते हैं, मैं हूँ। 'तासां ब्रह्म महद्यानिरह धीजप्रदः पिता'। उस प्रकृति के सत्य, रज और तम में से तीन गुण होते हैं जो उसके विस्तारमें विविधता लाते हैं। जब ये तीन गुण सम रहते हैं, तब प्रलयावस्था होती है और उनमें जब क्षोभ होता है या जो न्यूनाधिक्य होता है तब सृष्टि होती है। उसके बाद सत्यगुण, रजोगुण, और तमोगुण इनके लक्षण बताये हैं। जिससे मनुष्य स्वतः अपनेमें कौनसा गुणाधिक्य है यह जान सकता है। निर्मलत्व, प्रकाशकत्व और ज्ञानपूर्वक सुख-आनन्द ये सत्यगुणके लक्षण हैं। अनुराग, तृष्णा और आसक्ति यह रजोगुणके लक्षण हैं। अधान, प्रमाद, आलस्य ये तमोगुणके लक्षण हैं। कभी सत्वका उद्रेक होता है तो कभी रजसका विशेष प्रादुर्भाव होता है और कभी तमसका उद्रेक अधिक होता है उस स्थितिसे उस वस्तुका निर्देश सात्विक,

राजसिक, तामस पेसा होता है। मनुष्यमें भी उन तीन गुणों का अस्तित्व कायम रहता है उन उन गुणोंके प्राधान्यसे वह मनुष्य सात्त्विक, राजसिक, तामस कहा जाता है। जगत्में ऐसी एक भी वस्तु नहीं कि जो इन तीन गुणोंसे रहित हो। फीझीसे लेकर प्रलये तक सब सृष्टि त्रिगुणमय है। मनुष्य के कर्म भी त्रिगुणमय होते हैं जिनके फल भी उस उस प्रकार से उत्तम, मध्यम, हीन होते हैं। सात्त्विक कर्म मनुष्योंका उन्नत करता है और प्रकृति-पुरुषात्मक विवेक करवाता है। राजस कर्म प्रकृतिके हाँसटमें और और बाँधने लगता है। तामस कर्म तो मूढ़ता अधिक बढ़ाकर मनुष्योंका प्रमादशील अतः उन्नति मार्गसे दूर खेचकर ले जाता है। सात्त्विक कर्म से मनुष्य धाने चढ़ता है तो तामस कर्मसे पीछे हटता है। धाने या पीछे यह शब्द ईश्वरके अनुरोधमें समजना चाहिये।

इन तीन गुणोंसे यह सब जगत् चला है तो जिसको ईश्वरदर्शन-ब्रह्मदर्शन करना है उसे तो इन तीन गुणोंसे पर होना चाहिये, क्योंकि तीन गुणोंसे किया हुआ कर्म तीन गुणात्मक ही फल देगा। उसके अतिरिक्त फल देनेकी उन गुणोंकी ताकत है नहीं। अतः मनुष्यका लक्ष्य गुणोंसे पर होना इसपर होना चाहिये; ब्रह्म यह गुणोंसे पर वस्तु है। अतः 'गुणैर्म्यञ्च परं वेत्ति मद्भावासाधिमच्छति'।

बंध कार यह कितना भी चढानेसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। एक दीपसे ही यह प्रकाश होगा, जैसे ही गुणात्मक

कर्मोंमें, चाहे वे अनि सात्विक क्यों न हों? पर उसमें प्रग
का दर्शन न होगा। इस लिये गुणातीतता की स्पष्ट कर्मा
पड़ेगा। और यह गुणातीतता अत्यन्त भी उत्पन्न हुई तो
भक्ति गुणमय संसारका ध्वंस करने योग्य हो जाती है।

इस पर गुणातीतता कैसे उत्पन्न होती है और उसकी
पहचान क्या है। ऐसा क्रमशः प्रश्न उत्पन्न होता है। और
उसका उत्तर 'प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडुर' 'न
द्वेष्टि संश्रुतानि न निवृत्तानि कांक्षति' इत्यादि पक्षोंसे दिया है।

यह गुणातीत लक्षण ठीक स्थितप्रज्ञके लक्षणके साथ
मिलते जुलते हैं। यहां द्वितीयाध्यायमें धर्म या सांख्यनिष्ठामें
गुप्त स्थिर होनेके बाद स्थितप्रज्ञके जो लक्षण हैं वे लक्षण
यहां पर गुणातीतके और वे ही भक्तियोगमें कहे हैं। अतः
सांख्यनिष्ठा या कर्मनिष्ठा, भक्तियोग या ध्यानयोग ये सब
अन्तर्गत होती वस्तु नहीं हैं। इनका फल एक ही है। यह
सिद्धांत दृढ़ होना है और यही गीताका लक्षण है।

अध्याय १५

— , पुरुषोत्तम —

ज्ञानसे अध्यापसे जो विषय बलाया था उसका स्पष्ट तथा वर्णन इस अध्यायमें कर देते हैं। जीव अजीव पद-
वात्मक भगवानकी प्रकृति, उसका तपशील से सय तेरह
और चौदह भाग्यमें आ चुके। अब उन दो प्रकृतिके पीछे
का एकमेव गमिच्छिन्न तत्त्व जो प्रस उसको यहाँ बताते हैं।
पच जीव, अजीव और प्रस पेशा संकेत बन गया। इसमें
जीव और अजीव ये दो एक ब्रह्मकी ही विभूतियाँ हैं। मतः
फलतः और तत्पतः जीवात्मक सृष्टि और अजीवात्मक सृष्टि,
ब्रह्म ही है यह सिद्धांत स्तुत बचा गया और सिद्ध किया
गया। अब इस अध्यायमें उन दो प्रकृतिके पर जो विशुद्ध
ब्रह्म उसके चारेमें थोड़ासा वर्णन क्रमप्राप्त है।

उस अतिरिक्त तत्त्वको ही यहाँ पुरुषोत्तम कहा है।
अजीव सृष्टिके अदर जीवात्मक ब्रह्मका गंश जो होता है
उसको पुरुष संज्ञा है और अजीव सृष्टिको प्रकृति यह संज्ञा
है। ठीक सांख्यकी प्रणाली यहाँ ली है। प्रकृति और पुरुष,

धारण करनेवाला समुद्रजल ये दोनों भी विनाश समुद्रसे अतिरिक्त नहीं हैं।

यही कल्पना इस अध्यायमें उत्तम बतायी है और यह गीताका मुख्य सिद्धांत है। ऐसा भगवानका स्वरूप जो जानता है वही 'सर्वेषिद् भजति मां सर्वभावेन भारत'। वहां भजान कहां रहेगा और नलान्य अनेकों का कुशंकाको स्थान भी कहां है? परन्तु विमूढ़ लोका उस तत्त्वज्ञानको पहुँचते नहीं अतः भ्रांत होते हैं और मैं करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा मान घेड़ते हैं जिसका आविष्कार अर्जुनविषादसे प्रथम अध्यायमें आ चुका है। अतः भगवान कहते हैं उस पुण्योत्तम तत्त्वको जान लो। उस तत्त्वका विचार यही शुभ्रतम शास्त्र है। उसे जानकर 'कृतकृत्यश्च भारत'

यह कृतकृत्यता मानेके लिये कुछ साधनही, कुछ विचार प्रणालीकी शैली अब संक्षेपसे बताना चाहते हैं जिससे मनुष्य जान सकेगा कि यह सम्यक् रास्तेपर है या भ्रटे रास्तेपर है। यदि ईशानपुर विभाग नामका प्रकरण अब शुरू होता है। उपर्युक्त ज्ञान ज्योति जिसके हृदयमें धोड़ीबहुत प्रबल हुई उसका निष्कर्षरूप, अग्रिम अध्याय है जिसमें ईपी सपत्नी और असुरी सपत्नी का वर्णन आवेगा। इसमें साधक देख सकता है कि यह सत्यरास्ता चल रहा है।

अध्याय १६

— देवासुरसंग्रह —

(१) देवासुर संग्रह (२) कर्मफलदाता ईश्वर (३) शाल की व्याख्या इतने विषय इस अध्यायमें आये हैं। इन विषयों का विचार ही साधकोंके लिये विशेष मननीय है। गीताके अंदरके कतिपय तत्त्वज्ञान घर्घासे भी इस अध्यायको साधना की दृष्टिसे विशेष महत्त्व है क्योंकि आध्यात्मिक जीवनवालेको यह आदर्शसा अध्याय है। अपना मन किस प्रकारकी धृतिसे रचना चाहिये इसका यह अध्याय पथदर्शक है।

अध्यायके शुरुआतमें ही देवी संपत् और आसुरी संपत् इन दो प्रणालीका वर्णन कर दिया है। प्रत्येक मनुष्य उपर्युक्त दो अंतःकरण प्रवाह तो चलते ही हैं। किस व्यक्तिमें देवी अधिक तो किसमें आसुरी अधिक। परन्तु हरेक व्यक्ति के अंतःकरणमें दो प्रवाह कम या ज्यादा जोरसे चलते रहते ही हैं। 'अमय सत्त्वसंशुद्धि ..अहिंसा मत्स्यमक्रोधः...अद्रोहो-नातिमानिता ..' इत्यादि वर्णन देवी रूपनवाला प्रवाह बताता है। 'दम्भो दर्पो . क्रोधः गारप्यमेय च ' इत्यादि वर्णन आसुरी

प्रवाह घटाता है। मनुष्य का कर्तव्य इतना ही है कि वह अपना मन देवी प्रवाहमें बहता रखे। इसी भाँति ऋतापनिषद्में 'धेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्। मपरीत्य विक्लित्वा धीरः श्रेयो हि धीरोमि' प्रेयसो घृणीते प्रयोमदो य गक्षेमाद्घृणीते।' ऐसा वर्णन किया है।

सुख उठकर व्यायाम करना एक धुत्ति कहती है। और सुखही सुलाही टहीनी मजा लेते पड़े रहना यह दुसरी आलस्ययुक्त धुत्ति कहती है। इस चलन देश प्रसन्न है अतः लोगोंसे अधिक पैसा लेकर काम्यायत्तार चलाना पाप है ऐसा एक मत कहता है उमी परत लोभात्मक धुत्ति और परके पेसाकी ओर दौड़ती है। इन दृष्टान्तोंसे आत्मीके अतःकरणमेके दो प्रवाह हरेक कर्मके चारेमें और जीघनके हरेक अशाम प्रतीत होते ही रहते हैं। उन दो प्रवाहमें मनुष्य पर जो अधिक प्रभाव करेगा, मनुष्य जिस प्रवाहके अधीन बन जायगा उस प्रकारसे उसे आसुर या बही मनुष्य कहा जाता है। गीता कहती है कि हरेक मनुष्यमें इसका ठीक प्याळ रखकर देवी प्रवाह ही स्वीकार करना इह-परलोकमें सुखदायी है। अतः उसकोहि धेय कहते हैं। दुसरे प्रकारका प्रेय कहते हैं जो कि तत्कालिक सुख देनेवाला है परन्तु अतमे मनुष्यकी अथ गति करनेवाला है।

इससे पता चलेगा कि असुर यह कोई स्वतंत्र मनुष्येतर यानी नहीं है। नकी उनका कुछ अलग लाक है। यहाँ हि

यह अंतःकरणकी एक अवस्था है। उसमें पडा हुआ मनुष्य, अगर ईश्वररूपा न हो, तो अनेक वर्षों तक, अनेक योनिषों तक, उस असुर प्रवाहमें ही घटता रहता है। 'काम, क्रोध, लोभाधीन मनुष्य जो कुछ कर्म करेगा वैसाहि उसके मनपर संस्कार पड़ेगा और फिर उस संस्कारनुकूल कर्म; ऐसी परंपरा चलते ही रहेगी। कर्म, तज्जन्य संस्कार फिर संस्कार जन्य कर्म ऐसा क्रमसिद्धान्त है।

सत संपत्तीसे उस अवस्थामें, अगर दैवी संपत्तीकी जरासी झलक दिख पड़ी और उसमें अस्सा उत्पन्न हुई तो वह ही मनुष्य असुरलोकका आस्ते आस्ते त्याग करके देव-लोकमें चढ़ जाता है। ब्रह्माव, विमोषण, वाल्मिकी इत्यादि पूर्व दृष्टान्त तथा तुलसीदास, जेसल-तोरल, पुजरीश इत्यादि आर्चाचीन दृष्टान्त मौजूद हैं।

दैवी संपत्तमें विचरण करनेवाले भी उदामपनसे असुर योनीमें जाते हैं यानी काम, क्रोध, लोभाधीन बनकर उनका दैवी प्रवाह रुडित होता है और आसुरी स्वभावसे पड जाते हैं। महुप, जयविजय इत्यादि पौराणिक दृष्टान्त इस सिद्धान्त का बताते हैं। गुरुरूपा-भगवद्गुणासे फिर वे पश्चातापदग्ध होकर ऐसे दैवी गुणोंमें आते हैं और देवलोकमें विहार करने-वाले होते हैं। दैवी संपत्तसे पतन होकर आसुर प्रवाहमें पड़े हुये लोगोंके दृष्टान्त आर्चाचीनमें अनेक मिलते हैं। साधु महात्मा, संन्यासी थोड़े समय तक, कुछ वर्षों तक, उत्तम

अध्यात्मशील ऐसे रहते हुये लोगोंको मार्गदर्शन करते हैं। परन्तु उनमें भी ऐसे मिलते हैं कि जिनको फिर लोभ और काम पछाड़ता है और वे पतित होते हैं। देशभक्ति, देशभक्ति समाजभक्ति करनेको निकला हुआ मनुष्य कुछ बात तक रूप आस्थासे काम करता है फिर उनके जीवनमें पलटा आता है और वे उस भक्तिसे व्युत्त होते हैं। वे ऐसे मार्ग छोड़कर प्रयोगामी बनते हैं वहहि आसुरलोक है।

भगवान् भर्तृन्त्रय कहते हैं 'मा शुचः संपदं दैवीममि जातोसि पांडव'। तुम्हारी वृत्ति सात्विक है और तुम में द्विप होनेके कारण तुमको आसुरीवृत्ति खलित नहीं करेगी।

अथ 'क्षिपाम्यजस्रमनुभानासुरीप्येव योनिषु'। किया हुआ कर्म भला हो या बुरा हो, उसका फल देनेको कोई चैतन्यकी जरूरी है या नहीं? यह विवादग्रस्त प्रश्न है। कतिपय दार्शनिक सप्रदाय चैतन्यकी जरूरत मानते नहीं। जैसे मीमांसक। वे कहते हैं कर्म करनेमें ही ऐसा एक अपूर्ण उपपन्न होगा कि वह मनुष्यको इष्टानिष्ठ फल देता है। परन्तु गीता चैतन्यकारणत्व मानती है उसीको ही ईश्वर संज्ञा है। यह साक्षीरूपमें कारण है न कि उसमें कुछ पक्षपात रहते हुये। दीप जलता है, उसके प्रकाशमें आध्यात्मिक मनुष्य शाखाध्ययन करेगा, कामी मनुष्य विवाह करेगा। सूर्य प्रकाशित होकर सबको जीवन देता है। उस प्रकाशमें ईश्वरोपामता भी कर सकते हैं—विषयमेव भी कर सकते हैं.

बोरी व्यभिचार भी कर सकते हैं। सबके लिये सूर्य कारण है। परन्तु उसको तो पता ही नहीं कि उसकी साक्षीसे क्या क्या चीजें चल रही हैं। वैसे ही ईश्वरकी साक्षीरूपसे हमरे कर्मफलों कारणता है ऐसा गीता मानती है। परन्तु उसका लेप, उसका पक्षपातित्व उसमें नहीं है।

अथ तीसरा प्रश्न 'शास्त्र'के बारेमें है।

‘यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते’ इत्यादि पचनेंसे भगवानका शास्त्र शब्दपर बहुत जोर दिया पड़ता है। पूर्यागर संदर्भसे यहाँ ‘शास्त्र’ यह शब्द मनुस्मृति ‘देयकस्मृति’ इत्यादि प्रयध-चाचक यहाँ प्रतीत नहीं होते हैं। शास्त्र इस शब्दसे कुछ विचारप्रणाली ऐसा अर्थ मालूम पड़ता है। अभी तक देव और आसुर विचारप्रणालीका वर्णन हो चुका उसका फल-दाता कोई चैतन्य वस्तु है यह भी वर्णन हो चुका। देवासुर प्रवाह कायम चलते हैं और उसमें कभी मनुष्य इस याजू या उस याजू झुक जाता है, इसका कारण मोह है इत्यादि विवरण कर दिया है। यह सब ख्यालमें रखाकर मनुष्यको यहाँ आचरण करना है। आसुर मार्गपर कौन ले जाता है? देवी मार्गपर कायम रहनेका क्या मार्ग है? ईश्वर क्या वस्तु है? और उस प्रसादसे कायमके लिये देवी संपत् स्वीकार

फेसा हो सकता इत्यादि विचारप्रणालीको यहाँ शास्त्र कहा है। इस विचार बिना मनुष्य साधनपथसे च्युत होगा अतः यह विचार ही उसके मार्गपरका पथरीप है।

वेद इत्यादि आपाततः उस अर्थमें आर्थिक परन्तु गीता को इस समय 'वेद' यह शास्त्रसे अभिप्रेत नहीं। यह वेद भले उस अर्थमें आपाततः बँट जावे, क्योंकि यह उन्नतिका मार्ग धताता ही है। परन्तु मुख्य अर्थसे शास्त्र यानी वैवासाुर संपत्के विचारसरणी और उस विचारसरणीसे ही अखिल जीवन मनुष्यको बसा करमा चाहिये यह गीताका कटाक्ष-पूर्व आग्रह है।

लौकिक दृष्टान्तसे इस बातका खुलासा हो सकता है। वैवासाुर शास्त्र और तत्र ऐसे दो भाग रहते हैं। औगधी-प्रदान यह तत्र भाग है और धानपिस्तर्फका ब्याल करते हुने पूर्व विचार यह शास्त्र है। यह शास्त्र जो जातता नहीं पेंता वेध औगधी तत्र पद्धतिमें यशस्वी नहीं होगा। वैसाहि मनुष्यका जीवन उपराक्त वैवासाुर संपत् पर अधिष्ठित है। उसका विचार भति आवश्यक है। उसका विचार छडकर, उसकी भूल भूमिका छडकर जो जीवन बलावेगा उसका पतन जरूर होगा यह कहनेका भावार्थ। इस लिये गीताका कहना है 'तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते' उपराक्त विचारप्रणाली हि प्रमाणं ते। इस विचारप्रणालीको कभी न भूलना चाहिये। इसका और सिलसिलेवार वर्णन, आधारविहारादि रूपसे आगे

अध्यायमें अधिक होगा। यदापि जीवनके व्यवहार शास्त्रीय और अशास्त्रीय केमे घटते हैं उसका ठीक वर्णन मिलेगा। आखिर संक्षेपसे शास्त्रका अर्थ 'ॐ तत्सत्' इसमें एकत्रित कर दिया है। वस यही मंत्र गीताका 'शास्त्र' है।

✱

अध्याय १७

—

— ॐ तत्सत् —

इस अध्यायके भी गताध्याय जैसे तीन विभाग हो सकते हैं। (१) अशास्त्र विहित आचरण करनेवालोंकी निष्ठा (२) भाहार विहार उपर शास्त्रीय दृष्टि (३) ॐ तत्सत्का गुलासा। एक दृष्टिसे यह अध्याय सांलहवा अध्यायकी पूर्ति ही है। उस अध्यायमे जो वर्णन आया है वही आगे यदाकर विशेष रूपसे तिलसिलेवार बताया है। देवातुर सपत्का वर्णन हो चुका है और उनमे देवी सपत् ही सदैव स्वीकार्य है ऐसा सिद्धान्त हो गया। उस देवी सपत्के अनुलक्षमे जो कुछ व्यवहार हो वह सशास्त्र है, शास्त्रविहित है; अतः उसे शास्त्रीय मार्ग कहते हैं। उसके विरुद्धके व्यवहारको जिसमें उपरोक्त शास्त्रीय दृष्टि रहती नहीं उसे अशास्त्रीय व्यवहार कहते हैं।

एक ही क्रिया—हिंसा है, यज्ञ है, जप है, तप है, दान है—सब तीन प्रकारसे होती है। एक स्वार्थप्रेरित, दुसरी उन्मत्त बुद्धिसे और तीसरी भगवद्सेवा या निष्काम बुद्धिसे। इसमें प्रथम दो प्रकारसे क्रिया हुआ कर्म—उपरसे भले सब सात्त्विक लगे—पर गीताका कहना है कि वह नरकप्रद है। तीसरे प्रकारका कर्म भले उपरसे कोई समय बुरा मालूम हो जैसा यज्ञीय हिंसा, परन्तु वह सात्त्विक है अतः श्रेय देने वाला है यह गीताका विशेष कटाक्ष है।

आहारके बारेमें भी यही दृष्टि गीताकी है। साधारण सात्त्विक, राजसिक, तामसिक आहारका वर्णन कर दिया है पर उसकी सात्त्विकता केवल वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि उसके सेवन करनेवालेके मनोनिष्ठ है। दूध, घृत, खीर, गोधूम इत्यादि पदार्थ सात्त्विक बताये हैं। पर कोई मनुष्य जिता-लौक्यसे जैसा लोभोत्ते पाया जाता है, बराबर डटके खाया करे तो वह ही आहार उसके लिये असात्त्विक है। अधिक मात्रासे यदहजमी होना यह तमं गुण बताता है। और स्वार्थ-प्रेरित होकर जिदालौक्यसे खाना यह भी तामस प्रकार बताता है। उसके उल्टे कर्ष्यम्लादि आहार जो राजसिक कहा गया है। मानो कोई एक महात्मा ब्रह्मोपासक धृष्टापाडित है और उन्हें उस आहारका सेवन निरुपाय हाकर तरीकेसे कर लिया तो क्या वह आहार उसके लिये सात्त्विक नहीं? इसी लिये, दुष्कालमें निश्चामिदने बुत्ताका मांस भक्षण किया इसमें

कोई पाप नहीं था। ऐसा वर्णन महाभारतकारने किया है। उस वस्तु-ग्रहोपासनाके लिये देहरक्षण करना यही उद्दिष्ट था। जिह्वालीत्य नहीं था। अतः वह मांसभक्षण सात्विक ही कहना पड़ेगा। परन्तु उसके अनन्तर खांडालने विश्वामित्रका पीमेके लिये पानी दिया उसका उन्होंने स्वीकार नहीं किया। विश्वामित्रने उत्तरमें कहा 'मैं पानीके सिवाय निम्न खऊंगा'।

इस वर्णनपरसे पता चलेगा कि आहारविहार सब कुछ सात्विक है या नहीं यह पहिचाननेकी गीताकी धृती और सब संप्रदायोंसे अलग है। और सब संप्रदायोंने कही हुई उत्तम चीजें हममें एक मनोवृत्ति अधिक करके गीता उनका उत्तम या अधम कहेगी।

यही विचारप्रणालीको गीता शास्त्र कहती है। वेदोंमें यह विचार आपाततः आता है अतः वह शास्त्र है। परन्तु असली 'शास्त्र' वह शब्द इस विचारप्रणालीको है। इस शास्त्र का वर्णन गुणत्रयविभाग करके इस अध्यायमें भगवानने पताया है। अब इस शास्त्रको न जानकर जो कर्म करता है उसका कर्म व्यर्थ होता है, आत्यंतिक श्रेयकी दृष्टिसे फिजूल होता है ऐसा कहना गीताका है।

इस ख्यालसे यज्ञ, तप, दान, आहार इत्यादि वस्तुओंका वर्णन उस शास्त्रोप दृष्टिसे इस अध्यायमें किया है। यह वर्णन श्रेयःसाधकोंके लिये अति आवश्यक व मार्गदर्शक है। अतः

सोहृदवा और सत्तरहवा अध्याय परस्पर पूर्ति करनेवाले अध्याय हैं। अनेक विषयोंका वर्णन गताध्यायोंमें करके इन दो अध्यायोंमें साधकोंमें केसा आहारविहार रखना चाहिये इसका वर्णन कर दिया। और साधसाध श्रेयःसाधकने हरेक कर्म तरफ-स्वतःके और दुम्हरेके-किस दृष्टिमें देखना चाहिये उसका वर्णन रूप कर दिया। जब सब अध्यायोंका सार, अखिल गीताका संक्षेपसा सार, जिस एक वाक्यमें भरा है उस ॐ तत्सत्का वर्णन आता है।

ॐ तत्सत् यह गीताका सूत्रवाक्य-त्रोदधान्य—सर्वस्व भरके तैयार किया हुआ वाक्य है। गीताका एक वाक्यमें कहना क्या है? ऐसा अमर कोई पृष्ठ तो ठहरे यह एक वाक्य ही बताया जायेगा। इनका महत्त्वका यह मंत्र है। इसमें ॐ तत्, सत् ऐसे तीन पद हैं। सत् यह शब्द अखिल साधु-कर्मदिहितकर्म, धर्मकथितकर्म, शास्त्रकथित कर्मोंके लिये प्रतीक है। यज्ञ, याग, जप, तप, दान, धर्म, समाजसेवा, देशसेवा इत्यादि जितना धार्मिक या लौकिक सत्कर्म है उनको घताने वाला यह सत् शब्द है। उसके उलट असत् शब्द जो संसारमें त्याग्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है जिसे मनुष्यने कभी न करना चाहिये ऐसे कर्मका-जैसे-व्यभिचार, दाह, वदमांसी-इत्यादि प्रतीक है। संसारमें दो प्रकारके दो कर्म रहते हैं। एक घेत और दुरुग अवैद्य, सिद्ध और निषिद्ध, सेव्य और असेव्य। इन दो कर्मोंके सत् और असत् यह प्रतीक बने, इसमें सत्

यही हमारे लिये उचित है। असत् मात्र ज्ञान करानेके लिये, उसे त्याग करनेके लिये बताया गया है।

तत् इसका अर्थ फलासक्ति रहितता। जो कुछ सत्कर्म हम करेंगे उनकी फलाशा न रखते हुये हम करेंगे। स्वार्थ-मय संसारमेंसे निकलनेका एकमेव मार्ग, फलाशा रहित-निष्काम कर्म करनेका अभ्यास यही है। दुनियामें सर्वैव स्वार्थ चल ही रहता है पर धीमे धीमे निस्वार्थकर्म करनेका अभ्यास डालनेसे मनुष्योंका शांति लाभ होती है यह सिखाया है। उस कर्मके ढंगका यह तत् प्रतीक है। ईश्वरार्पण बुद्धि निष्काम कर्मकी पूजा है। अतः जो जो सत्कर्म हम करेंगे वह सब ईश्वरार्पण करते रहेंगे क्योंकि धर्मसे करनेसे ही परम शांति लाभ है यह अभीतकका अखिल गीताका प्रवचन कहता है। उस सिद्धान्तका तत् यह प्रतीक उपरोक्त मंत्रमें बना गया।

ॐ यह ईश्वर वाचक है। 'तस्य वाचकः प्रणयः' इस सूत्रसे ईश्वर वाचक अक्षर ॐ यह बताया गया है। ॐकी और ईश्वरकी तुलना थोड़ी बहुत हो सकती है। अतः यह शब्द तद्वाचक रूढ़ हो गया। ईश्वर सृष्टियों धारण करता है तथापि सृष्टिमें नहीं है। सृष्टि उनकी होनेसे चलती है। उनके न होनेसे चलती नहीं। ॐ यह वर्षमालाका बीज है। वर्षमालाका जितना उच्चार है उसका ॐ यह प्रतीक है। 'अ' से लेकर 'म' तक सब उस उच्चारमें आ गये। अ का

उच्चारसे मूढ़ सुलता है। म का अंतिम उच्चारसे मूढ़ बंद होता है। उसके अंतर्गत सब अक्षर हो गये। अतः वर्णमाला का यह ॐ अक्षरबीज है। यह ॐ अक्षर वर्णमालामें न होते हुंभे भी वर्णमाला होती नहीं पर यह उसमें नहीं ऐसा वर्णन ईश्वरके समान हि दियाई देता है। अतः ॐ यह अक्षर ईश्वरवाचक बन गया। उस प्रतीकसे ईश्वरका हरेक अणु अणुमें अस्तित्व घोषित किया गया। अखिल भीतामें ईश्वर संबंधी जो वर्णन है वह यहहि बताता है कि सृष्टि सब ईश्वर से भरी है पर वह उससे अतिरिक्त है। यह ईश्वर भक्तोंका इप्सित पूरा करनेवाला है। भक्तोंका प्राप्ता है इत्यादि वर्णन का स्मरण करानेका ॐ यह ईश्वर प्रतीक है। ब्रह्म यह उसका अपर नाम है।

अतः ॐ तत्सत्का अर्थ ईश्वर, निष्कामता और विहित-कर्म ऐसा हो गया। ॐ सर्वव्यापक ब्रह्मतत्त्वका सदैव व्यापक रहते हुंभे, तत् यानी ईश्वरार्पण बुद्धिसे, निष्कामतासे, सब यानी जो जो विहित कर्म है उसे मैं करता रहूंगा ऐसी यह प्रतिज्ञा है। ॐ तत्सत् यह गीता शास्त्रका सांकेतिक वाक्य है। इसमें सब कुछ उसका सार आ गया है। भिन्न संप्रदायोंके जैसे ब्रीदवाक्य प्रतिज्ञावाक्य रहते हैं वेसा यह ब्रीदवाक्य गीताका बन गया है। यहां अब गीताका विषय पूरा हो गया ऐसा लगता है, अब अधिक आकांक्षा बानी रहती नहीं। अभीतक कहा हुआ विषय ही फिरसे १८वें अध्यायमें

सिंहावलोकन तरीकेसे दिया है उसमें नया विषय नहीं है। सत्तरह अध्यायमें गीता पूरी हो गयी और अठारह अध्यायमें उसका सिंहावलोकन और उपसंहार कर दिया है।

अध्याय १८

— समारोप —

‘ॐ तत्सत्’ यह आखिरका संदेश, एक दृष्टिसे मक्षेपमे अखिल गीताका सार है। और यह मत अध्यायमें कह दिया और गीताके व्यक्तव्य लगभग समाप्त हुआ। उन सब पीछेके घर्णनमें जो कुछ थोड़ेसे पारिभाषिक शब्द अचर्चितमे रहे थे उनका गीताकी दृष्टिसे ठीक अर्थ बताना चाहिये। उसके लिये यह अध्याय आरंभ होता है और वे पारिभाषिक शब्द और उनके मिश्रित अर्थ बताने सब विषयोंका उपसंहार करते हैं। अतः अखिल गीताका उपसंहारात्मक ही यह अध्याय है।

गीताकी शुरुआतमें सांख्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठा इन दो विषयोंका विवेचन किया जिसको हि संन्यासमार्ग और योग मार्ग कहा गया था। संन्यासमार्गका प्रधान सूत्र ‘संन्यास’ इस शब्दसे ध्वनित होता था और योगमार्गका प्रधान सूत्र

‘त्याग’ इस शब्दमें धोनिता हाता था। सन्यास और त्याग इन दो शब्दका व्याकरणसे अर्थ एक ही है परन्तु इन उक्त संप्रदायमें उनके कुछ अर्थ कई विशेष भावमें रखते हैं। बुद्धि कर्म धृति चातुर्येण्य इत्यादि नियम भी जो उस जमाने के प्रचलित शब्द थे उनका भी परामर्श लेना जरूरी था। अन्यथा और संप्रदायमें उपयोगमें जानेवाले शब्दके अर्थसे अगर यहाँ गीतामें भी व्यवहार हो जाय तो अनर्थ होगा। अतः इस अन्वयानी जरूरत थी। और उसकी शुरुआत सन्यास और त्याग इनका स्पष्ट अर्थ क्या है इस प्रश्नमें हाता है।

कई संप्रदाय सर्व कर्मोंका शून्य हो ब्रह्मात्मक, त्याग ही करता उचित मानते हैं। कर्मके भार उनकी दायिक दृष्टि होनेसे वे लोग कर्मका छोड़ना ही चाहिये एसे मानते हैं। उलट पक्षमें कई दूसरे लोग कर्मके फलका छोड़नेमें कर्म छोड़ना पनाहि हाता है इस मतके हैं। उन लोगोंका दर्शन पूव अन्वयामें बहुत ही चुका है। इस दृष्टि कर्म त्याग करनेवाले ‘सन्यासी’ हो गये और कर्मफलत्यागवाले कर्मयोगी बन गये। कर्मका छोड़ना इस अर्थमें सन्यास शब्द रूढ़ हुआ और कर्मफलका छोड़ना इस अर्थमें त्याग शब्द रूढ़ हुआ। यह गीताको दृष्टि है। उसके लिये

पतान्यपि तु कर्माणि मम त्यक्त्वा फलानि च
वर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम् ॥

यह दचन प्रसिद्ध है।

कर्म छोडना इसमें मनुष्यकी अलग अलग बुद्धि दिखाई देती है। कई लोग, कर्ममें दुःख है, कष्ट है, ज्ञानसंध्यादि किया अन्य देव-देशभक्ति इत्यादि शंजट कौन करे इस ख्याल से, कर्म नहीं करते हैं। उसे गीता राजस त्याग कहती है। ज्ञानसंध्या, देवभक्ति, देशभक्ति यह क्या चीज है इसका भान ही नहीं और उस अज्ञानसे जो कर्म त्याग करते हैं उसे गीता तामस त्याग कहती है। मेरा कर्तव्य है इस ख्यालसे जो कर्मके ओर देखता है और दुःखकारी हो या सुखकारी हो। उसकी परवाह न करते हुये जो कर्म किया करता है—ज्ञानसंध्यादि तथा देवभक्ति, देशभक्ति इत्यादि यथोचित कर्म—उसे गीता सात्त्विक त्याग कहती है। और वे लोग कर्मत्याग न करते हुये भी फलकांक्षा रहित होनेके कारण त्यागी ही समझना चाहिये। घासलविक कर्म जो होता है, एक मात्र कर्त्ताकी अपेक्षासे नहीं होता। उसके लिये 'पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे' 'अधिष्ठाने तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पंचमम्' ऐसा सिद्धांत है। अतः यह जो जानता है और उदासीन होकर कर्म करता है यदि श्रेष्ठ मार्ग है यह गीताका सिद्धांत है।

इसके बाद ज्ञानका तामस, राजस और सात्त्विक प्रकार बताकर 'ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिषेव गुणभेदतः' कर्म और कर्त्ता भी सात्त्विक, राजसिक और तामस भेद बताये हैं। यहां भी संग्रहित्य आसक्ति और मोह येहि सापेक्ष कहे गये

हैं। आगे बुद्धिके भेद तथा धृतिके भेद भी उसी हिसाबसे बताये गये हैं। बुद्धिसे आकलित विषय कायम रखनेके लिये उसके पीछे जो धैर्य चाहिये उसीको यहाँ धृति कहा है। इस धृतिसे मनुष्य कुछ मार्गका अवलंब अधिक समय तक कर सकता, कष्ट सहन कर सकता और उसी कर्ममें तन्मय रह सकता। यह गुण धृति है। बुद्धि है और धृति नहीं तो वह ठिक नहीं सकता। 'स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य-संस्कारासेषितो दृढभूमिः' ऐसा पतञ्जलिका उस बारेमें सूत्र प्रसिद्ध है। यह काम धृतिका है। अब यह धृति भी तीन प्रकारकी हो सकती है। हिरण्यकशिपु रावण इत्यादिओंने भयंकर तपस्या की, धृष्ट भगीरथ इत्यादिओंने भी उग्र तपस्या की। तपस्याके पीछे धैर्य तो दोनोंमें भी प्रचर था पर पीछेकी मनःकामनासे यह धैर्य राजस और सात्त्विक बन गया। यही गीताका कहना है। धृति या धैर्य धृष्ट भगीरथ सरीखा चाहिये जिसे सात्त्विक धृति कहते हैं। और बड़ी धृति निधेयस मार्गावधौ होती है।

प्रसंगसे उस अमानेका आर्योंका चातुर्वर्ण जो कि उन लोगोंका यह एक महान विसेष था, उसके बारेमें थोड़ासा कहते हैं। तत्पूर्व लौकिक सुखका भी त्रिगुणोंसे विभेद बता कर केवल सात्त्विक सुख ही साधकोंके लिये उचित है यह बताया गया। वह सुखका भेद आध्यात्मिक मनुष्यके लिये अति लाभदायी है। जो सुख प्रथम मन लेना चाहता नहीं

पर विचारसे लेने लगता है वही मुख सात्विक और प्रगति करनेवाला है।

इसके बाद उपसंहारात्मक वर्णन है। अभी तक कहे हुये विषयोंका सारभूत वे इन्द्रोक्त है। सांख्ययोग, भक्ति, ज्ञान इत्यादि सब शब्द वहाँ एक हो जाते हैं और एक ही धस्तु घोषित करते हैं जो गीताका हार्द है। 'ईश्वरः सर्वभूतानि हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।' इस सिद्धांत पर विशेष ज़ोर देकर गीता कहती है अखिल सृष्टिमें ईश्वर भरा है वही सर्वसंचालक है, उसके आधीन ही सब सृज्य हैं, यह जानकर, इसका पूरा ख्याल रखकर मनुष्यने यहाँ धर्माव्य करना चाहिये। यहि जाननेवाला पुरुष 'स्थितप्रज्ञ' 'प्रियभक्त' 'ध्यानयोगी' 'गुणातीत' 'ब्रह्मभूत' इत्यादि शब्दोंसे जगह जगह बताया गया है।

इतना उपसंहार करके भगवान् अर्जुनके सामने पूरा विषय सिलसिलेधारा रखते हैं। विषयकी ऐसी विमलधार वर्णनशैली सुनकर अर्जुनका मोह नष्ट होता है और प्रथमा- 'पायमें' उसके मनमें आयी हुई शंका विदीर्ण हो जाती है। जिस मोहके कारण उसने अनेक प्रश्न प्रथम उठाये थे वे सब प्रश्न वहाँके वहाँ ही विलीन हो गये। शुरुआतमें उसके जितने प्रश्न थे, जो अनर्धपरंपरासे वह व्याकुल हुआ था, वे सब प्रश्न बिना उत्तर पाये वैसेके वैसे ही नष्ट हो गये। अब एक भी शंका रही नहीं। अर्जुन अब निःसंदेह हो गया।

और 'नष्टो मां हः स्मृतिर्लब्धा स्वतः प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि'
गतसंदेशों करिये चचनं तव' ऐसा कहकर युद्धार्थ मिद्व हुआ।

यहां चातुर्वर्ण्य के वाक्य में जरा विचार करना अप्राप्त निक
नहीं। चातुर्वर्ण्य यह आर्यों की एक विशेषता है। यह धृति
प्राचीन काल में बला हुआ समाज नियमन है। इसको उल्टा-
ने के लिये यतमान होनेवाले पर आर्यसंस्कृतिके अभिमानीयोंने
घट्टिफार तक भी किया है। युद्ध जिन इसी लिये बलम पड़ गये।

चातुर्वर्ण्य जन्मसे मानना या कर्मसे, यह प्रश्न अभी
जरा याजू पर रख कर, चातुर्वर्ण्यसे समाजघटना धरायर
चलती है कि नहीं यह प्रश्न प्रथम लेंगे। और चातुर्वर्ण्यसे
समाजमें थोड़ी बहुत शांति स्थापित होनेमें सहायता मिलती
होगी तो फिर यह जन्मसे मानना या कर्मसे यह प्रश्न गौण है।

भाज समाजका निरीक्षण करे तो जहां-यहां खूब देप-
मूलक स्पर्धा बली हुई देखनेमें आती है। व्यवहार खूब बढ़
गया इसमें ऐसा होना स्वाभाविक है ऐसा जो कोई कहे तो
यह ठीक नहीं क्योंकि इनका व्यवहार आपसी बढ़ गया ऐसा
नहीं। प्राचीन काल में अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष बिना उनके भी
पहले कौरव-पांडवों का साम्राज्य विशाल था। व्यवहार तो
सर्व शांत जगत में चलता था परन्तु उस वक़्त इतनी अशांति
नहीं थी यह बात उस घण्टके वर्षोंत पढ़ने में मालूम होता है।

भाज व्यवहार में पड़ा हुआ मनुष्य आखीरके क्षण तक-

आखिरका श्वास इस शरीरमेंसे निकल जाने तक व्यवहार करता ही रहता है। यह व्यवहार फिर धैर्यात्मक हो या सामाजिक अथवा देश संबंधी हो। नवीन उद्योगमुख उमेदवारोंको बहुत ही थोड़ा अवकाश मिलता है। परिणाम यह आता है कि नया उमेदवार, जुने अधिष्ठित लोगोंके मृत्युकी ही इन्तजारीमें रहता है। इन्तजारीकी भी मर्यादा होती है। उसका अतिक्रम हुआ तो खन करके भी उस जगहपर मर्य अधिष्ठित होनेकी चेष्टा करता है। मोंगल सम्राटोंका इतिहास इस बातमें उत्तम साक्ष्य देगा। दरेक युराजने अपने पिताके खिलाफ खड़ा किया था। आज भी संस्थाओंमें, धैर्यात्मक व्यवहारोंमें, गृहव्यवस्थामें ऐसी ही तंग स्थिति आ गयी है। स्थानापन्न मनुष्य जल्दी जगह खाली करता ही नहीं। परिषदोंको देखो, संस्थाओंको देखो, कैक सालोंसे वही अध्यक्ष चला रहा है। नव-उन्मुख उमेदवारोंको अवसर मिलता नहीं। प्रौढ़-वृद्ध मनुष्यने नये मनुष्यको जगह देनी चाहिये। उनमेंके सद्गुणोंका विकास होनेके लिये अवसर देना चाहिये। वृद्ध मनुष्यने विशिष्ट काल तक काम करने बाद निवृत्त होना चाहिये। नव योग्य मनुष्यको कार्य सौंप कर स्वयं आस्ते आस्ते निवृत्त होकर ईशान्वितन-आत्मचिंतन में रत होना चाहिये। इसीको शालीय भाषामें आश्रम-व्यवस्था कहते हैं। विशिष्ट काल तक सूर्य व्यवहार करना यह हो गया गृहस्थाश्रम। उसके बाद नव योग्य मनुष्यको

सूचन करते करते निवृत्तिपर आना यह चानप्रस्थ और संन्यासद्वारा नव तरणोंका सौंप कर पारमार्थिक वर्तमान करते रहना यह हो गया सन्यासाधम । इन नवयंत्रों लिये विशेष अभ्यासकी जरूरी होती है । यह पूर्व अभ्यासका काल हो गया प्रवृत्तवाधम । ऐयनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवनम इस जीवन व्यवस्थाका प्राप्त जरूरी है । अज्ञानसे हम उसे जानते नहीं, जिसका फल हमें दुःख रूपसे मिलता रहा । यह दुःख मिटानेके लिये मार्गाने आर्यों ने वर्णाश्रम व्यवस्थाका शाध किया ।

काह बुलने कोई विद्याकी श्रद्धा होती । यह दूसरे बुलने जरा दरीमें दिखायेगी । इसलिये यही विद्या बड़ी बुलने विशेष विनास पाती है । और बहाली उस विकास साधने देता यह उचित भी है । परंतु परस्पर मस्सर उत्पन्न न हो इसलिये ऐसा बूढ़ रखा गया कि परविना उपर आजीविका को न करे । एक समानकी कला या विद्या दूसरे समान गाला सीख सके परंतु उसपर वह जीवनयात्रा न कर सके । कर तो वह गाव समजाया जाता था । इसका सुपरिणाम यह आया कि विद्याकी श्रद्धा होती रही परंतु मस्सरका अब काश न मिला ।

विद्या और कलाके बारेमें यह हुआ । विद्याही जीवनन अनेक विभागोंकी व्यवस्था करनी चाहिये । इसलिये प्राचीन आर्यों ने एक महान पद्धति अमलमें लाकर उसका अनेक

वर्णोक्तक यशस्वी प्रयोग कर बताया । यह है वर्णाश्रम प-
रति । गीता इस वर्णाश्रमका स्वीकार करती है ।

अब प्रश्न रहा कि यह व्यवस्था जन्मतः मानता या
कर्मतः । आश्रमके चारोंमें जन्मतः या कर्मतः किया गुणतः
यह सवाल उठताही नहीं । फल वर्णके चारोंमेंही प्रश्न रहा ।

इसके चारोंमें गीताका उत्तर उभय पक्षमें आता है ।
अपवादार्थक दृष्टांत मिलता है कि कर्मसे वर्णान्तर हो गया ।
परन्तु ऐसे दृष्टांत अति थिरल । सर्वसाधारण जन्मसे ही वर्ण
माननेमें आता था यह बात सत्य है । विश्वामित्र जेसा
अपवाद हैं । इस लिये कर्मसे वर्णव्यवस्था माननेमें गीता
विरोध करती नहीं इतना ही ।

मुख्य प्रश्न यह है कि आज अपने समाजमें शांति
स्थापित करनेके लिये, वैयक्तिक धर्मनस्य दूर करनेके लिये
क्या करना चाहिये । यहाँ गीता निर्णय देती है कि आर्यों
की वर्णाश्रम व्यवस्था ही इन मत्सरेओंको हरायेगी । 'चातु-
र्वर्ण्यं मया सृष्टम्' 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स सिद्धिं लभते नरः'
'श्रेयान् स्वधर्मा विगुणो' 'ब्रह्मकर्म स्वभावजम्' 'क्षेत्रकर्म
स्वभावजम्' इत्यादि वचनोंसे गीताका पक्षपात जन्मतः वर्ण
व्यवस्था उपर ही लगता है । यहाँ धर्म यानी अपनाथपना
जन्मप्राप्त कर्म । यद्वांशसे जन्मतः और थोडाक कर्मतः वर्ण
व्यवस्था मानकर उसका अवलंब करना यही गीताका निर्णय

दिपता है। केवल कर्मसे माननेमें अनेक प्रश्न अडवण डालते हैं। उसका वर्ण कौन निश्चित करेगा? जो निश्चित करेगा उसको सजने मानना तो चाहियेना। न मानाने तो अव्यवस्था होगी। पसी ता सत्ता कार्यमें नहीं कि यह द्वाथमें तोड़ा लेकर सयका टीक कर देना। पसा साटा लेकर कोई करना चाहे ता द्वेप मन्सर इत्यादि चहेगा। इस लिये यह सर श्रद्ध छुडकर जन्मत ही वर्ण मानना यह सयसे सरल मार्ग है और यही स्वीकार्य है ऐसा गीताका कहना लगता है।

उपसंहार

अद्यतुर्धनो प्रज्ञा, द्विधाहुरपरो हरिः
अभाल्लोचनः शुभुर्भगवान् चावरायणः

जय नामक पुराण काव्य पर अनेक संस्कार होते होते आज 'महाभारत' जिसे कहते हैं वह प्रबंध हमारे पास उपस्थित है। 'व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्व' इस उक्तिसे उस ग्रंथ की महती बताया जाती। यानी दुनियामें अब नवीन ज्ञान ऐसा कोई रहा नहीं कि जिसका परामर्श इस महाभारतमें न लिया हो। इस ग्रंथमें अनेक आख्यान, उपाख्यान, कान्य, नीति इत्यादि हैं। व्यवहार, सदाचार यतनेवाली नीति है परन्तु निःशेषस्य प्रति जानेवाले अनुप्यके लिये श्रीकृष्णार्जुन संवाद रूपसे प्रथित की हुई अध्यात्म नीति कुछ अलौकिक है। दूरेक अध्यात्मिक जीवके लिये, चाहे वह कोई भी पथ का हो, यह संवाद एक प्रकारका पथ-दीप है।

गीताकी अर्वाचीनता वा प्राचीनता, ईश कर्तृकता वा व्याप्त कर्तृकता, महाभारतमें उसकी प्रक्षिप्तता वा अप्रक्षिप्तता ये सवाल मौन हैं। गीताकी महत्ता उसके वाद्यांगमें नहीं बल्कि अंतरंगमें है। उस प्रकारका निवेक और कोई ग्रंथमें

न पानेके कारण ही गीताको ग्रन्थानुश्रयीमें स्थान मिला है। आजतक हजारों अध्यात्मिक जीवोंको गीतासे स्फूर्ति मिली। आधुनिक कालमें भी अनेक आध्यात्मिक जीवोंको गीता मार्गदर्शक बन रही है। यह कभी पुरानी होती नहीं। नित्य नूतन पेसा गीताका महिमा है।

गीताके अठारह अध्याय हैं। महाभारतके अठारह पर्व हैं। भारतीय युद्धकी सेना भी अठारह अश्वोहिणी थी। इसमें कुछ विशेष गूढ़ रहस्य है कि क्या यह प्रश्न विद्वानोंके लिये चर्चा योग्य है। परन्तु यहां उस संख्याका ठीक योग बन गया इतना तो सत्य है।

पेशकारणमें, राजकारणमें, समाजकारणमें, कुटुम्ब तथा व्यक्ति व्यक्तिके व्यवहारमें ऐसे कुछ संबंध निर्माण होते हैं जिससे मनुष्य हतबुद्ध होता है और इस घटन यह कर या यह कर ऐसे सदेहमें ही गोते खाने रहता है। उस समय कर्मकर्मका विवेक गीता पताती है। धर्माधर्म, पुण्यापुण्य विवेक पताती है। मंत्रधात्रोमेका मतभेद, व्यक्तिधोमेका विग्रह इन सब घातोंपर नया प्रकाश गीता डालती है। यह विग्रह यह मतभेदके पीछे मनोविप्लव करनेको गीता सी-गाती है। और उस विग्रहके पीछे सात्विक मनोवृत्ति हो तो उस विग्रहको मान्यता मिलती है और राजस या तामस वृत्ति हो तो उसे गीता मान्यता देती नहीं। केवल विग्रह

या झगटा वस्तुतः पापमय या पुण्यमय नहीं होता। ऐसा हो तो उन्नत राजशासनके विरुद्ध आवाज उठानेवाले महात्मा तथा अन्यायका विरोध करनेवाले सन्पुरुष ये सब पापी ही बनेंगे ! परन्तु ऐसा नहीं है। मोगल सत्ताके विरुद्ध ध्वज उठानेवाले शियाजी, साम्राज्यवृष्णा बढ़ानेके लिये निकला हुश लिश्वर, स्वामीद्रोह करके राज्य छीननेवाला हैदर और अभीफा बंडखोर बघासाकू इन लोगोंने किये हुये झगडे-घिप्रहेमिं फरक तो जरूर है। खीलंपट होकर मातापिताका परित्याग करनेवाला खेण और भगवत्प्राप्तिके लिये माता-पिताका परित्याग करनेवाले प्रह्लाद या भग्न इनमे जमीन बलमानका फरक है। अतः निग्रह जिस मनोवृत्तिसे लेकर उठता है उसपर उसकी पुण्यापुण्यता है।

यही विवेक आहार विदारके बारेमें। अमुक वस्तुका आहार सात्त्विक सामान्यतः कहा जाता है परन्तु उसका अपवर्जन या लील्य यदि उसके साथ हो तो वह तामस या राजस आहार होता है। उसके उलट तामस-राजस आहार कोई आपद्धर्ममें हो जाय तो भी यही उस वस्तु सात्त्विक बन जाता है। यज्ञ, याग, तप, दान इत्यादि कर्म भी उसी समान देखना चाहिये। रावणने तपश्चर्या की थी और धुवने भी तपश्चर्या की थी। युधिष्ठिरने राजपूय यज्ञ किया और मुद्रल कर्षीने भी यज्ञ किया। इन दृष्टान्तोंसे उन उन कर्ममें फरक तो जरूर मानना होगा और यही गीताका कटाक्ष है।

‘इत्यापि स इमान् लोकाग्रहंति न निवध्यते’ ‘मया हता-
 स्त्वं.. युष्मत्’ इत्यादि वचनों परसे गीता पर कंतिपय लंग
 हिसारोप करते हैं। उन लंगोंका टपाल यह रहता है कि
 हिंसा यानी पाप। चाहे वह यज्ञीय हो या स्वार्थमूलक हो।
 उनको दृष्टि वस्तुनिष्ठ कही जाती है। परन्तु गीताकी दृष्टि
 उसमें और एक चीज मिलकर बनती है। वह चीज निष्का-
 मता यह है। इससे यह न समझना चाहिये कि गीता हिंसा
 सीखाती है या हिंसाका पुरस्कार करती है। प्राणरक्षण या
 प्राणप्रयोग यह कुछ साक्षात् सत्कर्म और विकर्म नहीं बनता
 यह गीताका सिद्धान्त। कभी कभी हिंसा भी सत्कर्म बनती
 है—उदाहरणार्थ, कोई अवलार अस्त्राचार समय है। अत्या-
 चारी पुरुष सीधे रास्तेसे मानता नहीं। हमारे पास शस्त्र
 है। इस वस्तु अगर उस अवलारके परिग्रहके लिये उस शस्त्र
 का उपयोग हमसे अगर हो जाय तो यह कर्म क्या पाप
 होगा? सागल दुष्ट माना वच्चेको खिलाती है, पिलाती है,
 उसका प्राणरक्षण करती है यह क्या पुण्यकर्म कहा जायेगा?
 और दुसरी सगी माता अपने वच्चेको कभी कभी ताड़न
 करती है तब भी यह माता ही कही जाती है परन्तु सापक्ष
 माता यह माता नहीं कही जाती।

इस दृष्टिकोणके समान अनेक ऐसे प्रयोग होते हैं कि जहां
 लौकिक दृष्टिसे पाप दिखता है परन्तु करना आवश्यक होता
 है, वच्चे दठात् उसे अदरकी वृत्ति कराती है। उस वस्तु

क्या करना और क्या नहीं यह आगेसे उसे कहना मुश्किल है। यह ज्ञान एक दृष्टांतसे और भी विशद होगी। सापन्न माता घरमें गई आयी है, पड़ोशी बुद्धा उसे बच्चोंके साथ कैसा बर्ताव करना इसकी शिक्षा देती है। वह लिख लेती है। और उस प्रकार बर्ताव रखती है। साथ दूसरी पकू ली पड़ोसमें है जिसको एक पुत्र है, सापन्न माता देखती है कि वह ली उस पुत्रको अनेकवार मारती है, खिजाती है तब भी उसे लॉग माता कहते हैं और मुझे, इतनी करती हूँ तब भी कोई माता कहता नहीं। पड़ोशी बृहाने उसे कहा इसका अर्थ दो चार सालके बाद समजोगी, जरा ठहर जायिए। समयानुसार उसे कुछ दिन बाद बच्चा पैदा हुआ। अब उसको स्मरण भी नहीं कि, बच्चोंके साथ कैसा बर्ताव माताने रखना चाहिए इत्यादि लिखा हुआ याद-पत्र कहाँ गया। यिना कहे वह सम्माताका ही आचार करती है। कर्माकर्मके अनेक प्रसंग आते हैं। गर आज उसका विवेक यहाँ बैठके न हांगा। आजकी मनोवृत्ति अलग है और उस कर्माकर्मके समयपरकी मनोवृत्ति अलग रहती है। अभी उसका उत्तर लिख नहीं सकेंगे। इस लिये गीता पढ़ती है कि चित्त ईश्वरार्पण करो। चित्त विशुद्ध रखो, ईश्वरभाव रखो। पेसा सान्विक चित्त रहेगा तब उन्मेंसे जो कर्म निकलेगा वह सत्कर्म ही होगा। लौकिक दृष्टिसे उसे चाहे सो कहनेमें आवे। उसकी परचाह वह योगी न करेगा उसके लिये उसे

चाहे अनेक आर्पित महन करनी पड़े, उसको परवाह नहीं। और, रात्रस और तामस वृत्तिसे उस कर्ममे प्रवृत्त हुआ होगा तो, वह मनुष्य आपत्तिसे टरेगा, पलावेगा और उसमे छटक जानेवा रास्ता छोड़ेगा। ईश्वरबुद्धि पूर्णक किया हुआ कर्म अत, फलरहित होता है। और ऐसा योगी कदाच हिंसा करे तो भी उसको उसका लेप नहीं हाता। इस भावसे मरना और मारना, जगना और जगाना यह सब ईश्वरमय ही उसके होते हैं। अतः उनमें जब ब्रह्मज्ञान होता है तब वह कहता है, एक वृत्त नहीं हजारों वृत्तोंका मारकर, हजारों ब्रह्महत्या करके भी 'न मे लोभोपि मीयते'।

उपनिषद् सिद्धांतकी यह एक महत्ता है। इस सिद्धांतके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप असत्य तो नहीं एष सत्य भी नहीं। हिंसाको जो हम ब्रह्मका स्वरूप न मानेंगे तो अहिंसा भी ब्रह्मका स्वरूप ही नहीं समझा। सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा इत्यादि छंटोसे पर वह ब्रह्मतत्त्व है और दूसरी दृष्टिसे हिंसा और अहिंसा, सत्य और असत्य, ये तत्त्व भी ब्रह्मका विलास ही हैं। सत्यमें ही हम ब्रह्मका स्वरूप मानेंगे तो असत्य किसका स्वरूप होगा? नैतानकी कल्पना वैदिक नहीं। पर-ब्रह्म सिवाय हम और दूसरी सत्ता मानते नहीं। शास्त्र तो कोई अन्य सत्ताका इन्कार करता है। उपनिषद् इस लिये ही इन सब छंटोंको ब्रह्मका ही स्वरूप मानते हैं। सत्य ब्रह्म का इतिहास कम हो तो असत्य उसका बाया अंग है। अहिंसा

को जो उसका दहिना अंग मानो तो हिंसाको उसका बाया अंग मानना होगा। और इन द्वातात्मक अंगोंसे पर ऐसा शुद्ध स्वरूप अलग ही है जो पुरुषोत्तम, कृटस्थ इत्यादि शब्दोंसे गीतामें बताया है।

हिरण्यगर्भकी कल्पना आ जाने बाद, ये ब्रह्म गुरु होते हैं। उनके प्रथम, ब्रह्मकी घात भी कहाँ है? 'यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः' मृत्यु और अमृत उस ब्रह्मकी छाया है। धूपमें लकड़ी की हुई लकड़ीके एक बाजू छाया और दूसरे बाजू प्रकाश होता है परन्तु लकड़ी उठा लेनेके बाद छाया भी नहीं और प्रकाश भी नहीं। एकमेव जो प्रथमका प्रकाश था वही यह है। वंसा ही हिरण्यगर्भकी यानी सृष्टिकी उत्पत्तिकी कल्पना लेनेके बाद ही यह ब्रह्म सृष्टि उत्पन्न होती है, उसके पहले ब्रह्मोंकी कोई घात भी नहीं।

प्रकाश और अधकारकी कल्पना पृथ्वीपर की है। पृथ्वी न थी उस वस्तु मित्या सूर्यलोक उपर प्रकाश और अधकार की भाषा चलेगी? उपनिषद्का आदर्श सिद्धांत ऐसा है। सत्य-असत्य, हिंसा-अहिंसा, परिग्रह-अपरिग्रह; इत्यादि ब्रह्म जिसका लोकिजमें सद्गुण, दुर्गुण यह संज्ञा है वे सच उस ब्रह्ममें मिलीन होते हैं। ऐसी स्थितिको पदुचा हुआ मनुष्य फिर हिंसासे कायर होता नहीं और अहिंसामें प्रसन्न भी होता नहीं। यही परम आदर्श उपनिषद्में बताया है जिसका

अनुवाद गीताने किया है। उम ब्रह्मज्ञानको पहुँचा हुआ हूँ अपने स्वानन्द साम्राज्यमें रह कर हजारों वृत्रोंका संहार करके भी पापसें डरता नहीं ऐसी प्रचण्ड शक्ति हम ज्ञानमें है।

सत्यको ही ब्रह्मका स्वरूप मानकर अध्या अहिंसाको ही ब्रह्मका प्रथमोप स्वरूप मानकर जो मनुष्य उपासना करता है वह साधक दृष्टिमें उच्च तो है ही परन्तु वह उपासनाकी पराकाष्ठा नहीं। वह तो ब्रह्मकी अपूर्ण उपासना होगी। सत्य और असत्य इन दोनोंको भी उल्लंघन करके जो उपासना होगी वही उपासना आदर्श है, जो उपनिषदोंका मान्य है और गीतामें जिसका अनुवाद है।

“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृतं तत्कृतं तत्
अन्यत्र भूताद्य भन्याद्य यत्तत्पश्यसि तद्वद् ॥ कठ.

न होय चाजातशत्रुरेतायन्तु श्रेयसेता श्रेयसि
नैतायता विविन भवतीति । शृ. २

अमृत्युं चैव मृत्युश्च सदसद्यादमर्जुन ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढमताः ।

एत ह वाच न तपति । विमह नाधु नाकरवम ।

किमहं पापमकरवमिति उमे होये आत्मान स्पृणुते । त्रि. ७.

मन नि. स्वार्थ होगा। ईश्वरबुद्धिनिष्ठ रहेगा तो उस मनमें, और दूसरी वृत्ति उत्पन्न न होगी, जो होगी वह सत्य ही होगी इसी लिये, ‘देवी संपद्विमोक्षाय निर्वाचायासी मता’

‘मामेव शरणं गच्छ’ ‘भक्तमैरुन् मत्परमाः’ ‘चेतसा
सर्वे कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः’ इत्यादि शिक्षा भीता देती
है। उपस्थित कर्माकर्मके संकटमें ‘मनुस्मृति’ देखनेकी या
और कोई ग्रन्थ खोजनेकी जरूरत नहीं। ‘अहं’ त्या सर्व पाप-
भ्यां मोक्षयिष्यामि मा शुचः’। दुनियामें हजारों प्रसंग आते हैं,
आवे तो मो हरेकके घारेमें कहांतक विचार किया जाय। धृष्टों
के पक्षोपर एक एक जलबिंदु सिचनेसे काम पूरा न होगा,
मूलपर जलसेक करनेसे फिर पचोरी परवाह करनेकी जरूर
न पड़ेगी। चित्तकी परवाह कगे, चित्तकी स्थिति ‘नित्य
सत्यस्थः’ करे; फिर कर्माभ्रमके संकटमें क्या करना और
क्या नहीं, यह कहनेकी, या उमरी यात्री देखकर घमाव
करनेकी जरूर न पड़ेगी। उस बुद्धिसे निकला हुआ कर्म
लौकिक दृष्टिसे प्राप्ति उतना पुराय हो, अध्यात्म दृष्टिसे घरी
कर्म उसे उत्तम करेगा। यही और भ्रमदायोंसे गीताका
विशेष है। जेमे अंतःकरणसे निकला हुआ कर्म आपही आप
सत्कर्म ही होगा। धन्तुतः दुनियामें जो जो सत्कर्म हम
देखते हैं वह क्या स्वयं सत्कर्म होते हैं? दयार्द्र बुद्धि यह
जो भ्रमदृष्टिमें दृश्यमहाय्यके पीछेनी भूमिका हो तो वह जीवन
के हरेक क्रियामें दिखनी चाहिये। घरमें किया हुआ दीप
घरके हरेक पर्याजेसे, हरेक फटेसे बाहिर दिखाइ देगा,
उसका प्रकाश कभी भी गुप्त न रहेगा। भ्रमदृष्टिमें महाय्य
करनेवाला शैठ अगर किमानपर अत्याचार करते हुये दियेगा

तो उसका अर्थ एक ही है कि गोरक्षणात्मक कर्म सात्त्विक नहीं था। यही विचार आहारके बारेमें। केवल आहारत्याग को गीता सयम न कहेगी। बड़ा सयम बतायेगा और पोषाकमें जोर देगा तो!। पोषाकमें सादाई और खानेमें लोभ्य होगा तो!। एक जगहका सयम, हरेक जगह अंतर करनेवाला देखनेमें आना चाहिये। अदरका प्रज्वलित कीचड़ के फटेमेंसे बाहर निकलेगा ही। वह प्रकाश गुप्त न रहेगा। सब खाना पीना, दान धर्म, पूजा भवां सब कुछ व्यवहार इस रपालसे, इस त्रेगुण्य जालके ओरसे देखनेका गीता सीखाती है।

सद्गुणका उद्गम जीवन पर जरूर अंतर करेगा ही। दया, प्रेम इत्यादि पस्तू सच्ची सात्त्विक होगी तो वह कभी भी गुप्त न रहेगी। इन्द्रिय व्यवहारमें उसकी झलक अवश्य-मेव भायेगी ही। जब भाती नहीं तब उसका अर्थ यही हो सकता है कि वह सात्त्विक नहीं था। कीर्तिघन, स्वार्थबुद्धि इत्यादि राजस तामस वृत्ति यहां थी। यही विवेक गीता पताती है और कहती है कि केवल जड़ कर्ममें ही उसका निर्णय नहीं होता।

सामान्य व्यवहारमें भी ऐसे ही अनेक प्रसंग आते हैं उस परन स्वार्थ, माद इत्यादि कारण हो तो वह व्यवहार हीन है परन्तु उसमें फाँटे निःस्वार्थता और सम्यक ज्ञान हो तो वह व्यवहार गीताके दृष्टिमें उन्नत होता है। इसी

प्रकारकी कर्माकर्म शक्ती अर्जुनके सामने खड़ी हुई थी। मोक्ष
द्रोणादि विगड़ पक्षमें उपस्थित थे और उनमें लड़ना, उनके
उपर प्रहार करना यह सामान्यतः पाप तो है ही यही अर्जुन
मान देठा था।

इस भावनाके तरफ शास्त्रीय दृष्टिमें देखा जाय तो उसे
तोड़नेके लिये सिर्फ़ दो ही मार्ग हैं ऐसा प्रतीत होगा। कल्पना
फ़ीजिये कि एक मनुष्य अंधेरी रातमें कहाँ जाना चाहता है।
रान्तेमें एक घड़ा भारी घटवृक्ष है। मौकिक मान्यता यह है
कि उस घटवृक्ष पर भूत रहता है। इस मनुष्यको अब यह
भूतकी कल्पना तो निकालना है। इस समय ठीक अन्वेषण
करने बाद दो ही मार्ग मिलते हैं। एक उस मनुष्यको भूत-
योनी है ही नहीं, भूतयोनीकी कल्पना अति भ्रामक है ऐसा
पूरा विवेक जब उत्पन्न हो जायगा तब वह मनुष्य उस घट
वृक्ष परके भूतसे न डरेगा। यहाँ भूतोंके अभावका ज्ञान
ठीक ठीक और पूरा हो जाना चाहिये। अथवा दूसरा मार्ग
यह है। भूतकी कल्पना जितनी उसके मनमें दृढ़ हो गयी है
वैसी ही दूसरी एक ज़रूरत कल्पना अगर उसके मनमें
घर करेगी तो भी यही काम बन जायेगा। रामनामका जप
करते हुए जाते जाते हाथमें यज्ञोपवीतकी प्रह्वग्रंथी पकड़नेमें
भूत पासमें आता नहीं ऐसी भावना अगर जो दृढ़ हो जाय
तां भी पूर्वोक्त भूतकी भोति नष्ट होगी।

एतद् दो पक्षोंसे ही मनुष्यके अन्दरकी मिथ्या भावना

हठ सक्तों हैं। इसीसे ही शास्त्रीय नाम ज्ञान और कर्म, संन्यास और योग हो सकेगे। सृष्टिम कुछ विशेष शक्तिके आधीन है यह मुख्य सिद्धांत है। उसका भान जय न रहेगा तब मनुष्य में करता, ऐसा अभिमान परक बैठता है और इस अभिमानमूलक सब ध्यामंड फिर होता है। यही अर्जुन के निमित्तसे व्यासजीने बताया दिया है।

मनुष्य हठमे, अभिमानसे, मिथ्या ज्ञानसे कुछ भान बैठता है। उसका तब डनेके लिये सम्यक् ज्ञान चाहिये। यह जब तक न हो तब तक इसरी पर अथरदस्त बड़ी भावना उसके अंदर प्रकट करनेसे यह हठ और अभिमान छुट जाता है। और यहां अर्जुनके बारेमें यह ईश्वर नियमक भावना निर्माण कर दी गयी है। 'मज्ज कर्ता हरि कर्ता' यह भान भीष्मजीने अर्जुनको जय करा दिया तब उसका पहलेका प्रश्न बिना उत्तर दिये नष्ट हो गया।

पासकी गठडीका, पहिले धधरे पास दूसरा यद्यथा धधनेने पहिला पक्ष स्वयं ही छोड़ा पड़ जाता है। यही बात इन भावनाके बारेमें है। भावना अनेक प्रकारकी होती है, स्वाभाविक, लगावित, परिवर्धित इत्यादि उसके प्रकार हैं। धर्मों की मधुर रसप्रति, मनुष्यके अंदर मृत्युकी भीति यह स्वाभाविक है। आज हमें कुछ धर्मनुवा ठीक स्वाद लगता नहीं परन्तु कुछ दिनके अभ्याससे यही धर्म स्वादिष्ट बन जाती है। अधमन, बड़े लोगोको ईर्ष्या लहसन इनके साथ नफरत

रहती पर वह जानेवालेके संगतसे उसको फिर प्रीति उत्पन्न होती है। वचनसे ही यह मेरी माता, यह मेरा पिता, यह पूज्य है, इनके साथ दिनचर्या रखना चाहिये ऐसी शिक्षा पाकर ही मनुष्य माता, पिता, गुरु इत्यादिकोंके साथ वैसी भावना धारणा करता है। भीष्म द्रोण इत्यादिकोंके साथ वचनसे ही अर्जुनका जो संबंध न होता तो अर्जुन वचनसे ही द्रिपुत्र होकर दूर रहता होता और भीष्मके साथ छद्मनेका प्रसंग आता तो क्या अर्जुनके जैसा रोद कर सकता था? वचनसे ही जिसका पिता दूर देशमें गया हो और वह बात न हो तो वह पिता सामने खड़ा होते हुए भी पुत्रके मनमें प्रेम उत्पन्न न होगा। अर्थात् ये सब भावना संपादित तथा परिधितसी हैं। हम मनसे मान लेते हैं और उसको दृढ़ कर लेते हैं।

अब इस दीर्घकालीन भावनाको हठानेके लिये उससे भी बढ़कर घड़ी और व्यापक भावनाकी जरूरी है। और वह भावना ईश्वर संबंधी है। ईश्वरार्पण युद्धसे अपना स्वधर्म करनेमें 'माता माता भवति न पिता पिता भवति'। परन्तु भावना मिटानेके लिये दूसरी उससे भी बढ़कर भावना लाने के इस पद्धतिको योगमार्ग कहते हैं।

माता पिता यह वस्तु ही अनुत्पन्न है। एक मूल प्रकृति के दो आविष्कार हैं। सब सृष्टि-ही उसकी अलग अलग अवस्था है। अतः भीष्म द्रोण ये सब प्रकृतिके एक प्रकारके

फवारे हैं। प्रकृतिज्ञा घमें ही है कि उसमें प्रतिक्षण स्थिर-
तर हुआ करे। जन्म और मृत्यु ये पेसी स्थिरतर ही हैं।
ऐसा विवेक यह सांख्यमार्ग है। इन दोनों ही मार्गसे मंढ-
नाश होकर मनुष्य हृदयोंकातीत हो सकता है। अतः अर्जुन
के प्रश्न पर सीधा उत्तर न देने लुभे दूसरे ही प्रकारसे उन
प्रश्नों भगवानने छेड़ा है। इसका कारण भी वही है। अर्जुन
के प्रश्नके पीछे बड़ा भारी व्यामोह था। और व्यामोह निकास-
नेके लिये शास्त्रीय प्रकार से ही हो सकते हैं। एक ही सांख्य
करते हैं। और दूसरेको योग कहते हैं। सांख्यमार्गका विवे-
चन अन्यत्र अनेक प्रयोगों में मिल सकता है। इसी लिये सांख्य
का वर्णन गीतामें अधिक विस्तृत करनेकी आवश्यकता रही
नहीं। योगमार्गका ही वर्णन खूब विस्तृत करनेमें आया है।
यहां सांख्य और योग ये शब्द निःश्रेयस प्रति जानेके मार्ग
इस अर्थमें हैं।

यह देखा गया कि योगमार्ग उच्च भावनाका रास्ता है।
उस मार्गमें ईश्वर विषयक विचार प्रधानतया आना जरूरी हो
घरतु है। साथ साथ जगत्, जीव, आत्मा, प्रकृति इत्यादि
वर्णों भी ध्यातत आ गयीं। अतः तत्त्वज्ञानसे ईश्वर भी
एक बड़ी भावना ही है। और उस भावनासे पर का प्रत्येक
भूमा स्वरूप योगयुक्त मुनि ही पा सकता है ऐसा गीतामें
कहा है। इस भावनाके परिपाषणार्थ अनेक दूसरी भावना
उसमेंसे निकलती हैं। उसका ही ध्यानयोग, भक्तियोग, ज्ञान-

योग इत्यादि संज्ञा प्राप्त होती है। वास्तविक वे सब एक ही भावनाके भिन्न भिन्न आविष्कार मात्र हैं। यह सिद्धांत गीता के लगभग सर्व अध्यायोंमें प्रतिपादित है। इस व्याख्यानसे दूसरे अध्यायमें प्रतिपादित उत्तर, जो कि शास्त्रीय पद्धतीसे दो ही प्रकारसे हो सकता है। वही आगेके अध्यायोंमें विस्तृत कर दिया है। विशेषतः योगमार्गकी भावना ही अखिल गीतामें सर्व दूर भरी है। इस योगमार्गकी मूल भूमिका 'सर्वभूतस्थित यो मां भजत्येकव्यमास्थितः' यही है। सर्व भूतमात्रोंमें ईश्वरास्तित्व मानकर उपस्थित कर्मोंको तदर्पण बुद्धिसे करते रहना यह योगमार्ग है। उसमें चित्तकी स्थिरता पानेके लिये कुछ अभ्यासकी जरूरी है। उसके लिये ध्यानयोगका वर्णन करना पड़ा। यह ध्यानयोग उपर्युक्त 'सर्वभूतस्थित यो मां' इस भावनासे युक्त चाहिये। आगे जाकर वही भावना भक्ति योगका रूप धारण करती है। इन भक्तियोगका भी वर्णन टीका पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है कि द्वितीय अध्यायमें जो कर्मयोगका यदासा वर्णन किया है और आगे तीन चार अध्यायमें जिसका संक्षेप है वही भावना यहां है। यहांकी भक्ति यानी एक प्रकारका ज्ञान ही है। अतः कर्मयोगका ही यह दूसरा रूपसे वर्णन है। उसके बाद तेरह, चौदह अध्याय में जो त्रिगुणोंका वर्णन है और उन त्रिगुणोंसे अतीत होने का गीता जो कहती है, यह लक्षण द्वितीय अध्यायके मन्थन-प्रसंगसे अलग क्या है? 'गुणतीतः न उच्यते' 'भक्तिमान् स

मे प्रियः' 'स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते' इत्यादि वर्णन मय एकही अवस्थाको बताते हैं जो कि कर्मधामसे प्राप्त होती है। इसके आगे भी अठारहवें अध्यायमें 'ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति' यह वर्णन भी उसी कर्मयोगीकी अवस्थाको बताता है। सारांश, अर्जुनके प्रश्नपर दो ही शास्त्रीय उत्तर हो सकते हैं—एक आत्मानात्मविशेष और दूसरा ईश्वरार्पण भावना। भूतभी ब्रह्मना नष्ट करनेके लिये भूतयोनी ही अस्तित्व है यह विशेष और तत्त्वस्य वा यत्त्वस्वर पेसी 'राम' नामकी भावना निर्माण करना वे दो वस्तुकी जरूरी रहती है। वैसे ही यहाँ अर्जुनके प्रश्न पर सांख्यदृष्टिमें भीष्म, द्रोण इत्यादि वस्तु ही हैं नहीं वे मात्र प्रकृतिके अवस्थांतर हैं अतः उनके मृत्युमें वा जीवितमें शोक वा हर्ष यह अनुत्पन्न है। इस विशेषसे 'गुणा गुणेषु घटन्ते' इस दृष्टिमें प्रकृतिका व्यवहार होता रहेगा। उस व्यवहारमें दखल कीसीका नहीं हो सकता। यह सांख्य दृष्टिसे देयना हुआ।

भीष्म-द्रोण इनसे भी बढ़कर बड़ी भावनावाली वस्तु बुनियामें हैं। जिसका ईश्वर कहते हैं। उसकी इच्छासे यह जगत् चलता है। मनुष्य निमित्तमात्र है। दृश्य घटनाके पीछे सूक्ष्म ऐसी कितनी ही घटना चलती रहती हैं जिसका मनुष्यको पता ही नहीं। मनुष्य दृश्य घटनापर ही उदा रहता है यह उसका अज्ञान है। उस सूक्ष्म घटनाका ज्ञान जब होता है तब उसको ईश्वरके सामर्थ्यकी खबर पड़ती है

और उससे यह सतत्का आग्रह छोड़ देता है। एकादश अध्यायसे अर्जुनको उसका पूरा अनुभव हो गया। इस भावनाको ध्वानेके लिये हि गीता कहती है—इस भावनाके बलसे ही मनुष्य कर्मसे अलिप्त रहता है। इस भावनाके बलसे ही सब कुछ करते हुए भी न कर्ता समान है। यही निष्काम कर्मयोग है।

उस कर्मयोगका मूल सिद्धान्त 'मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनजय' 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' एतादृशम् है। 'सर्वं धन्तुमात्रं ईश्वरतत्त्व भरा है। उसके लिये हि सर्व कर्म होने चाहिये। जो जे। कर्म हम करेंगे वे सर्व सत्कर्म शास्त्रसिद्ध होने चाहिये। यह सिद्धान्त ॐ तत्सत्के मीदयाप्यसे सीताने धारण रक्खा है। ॐ तत्सत्में सब कुछ सार था गया। ॐ यह सर्वव्यापी ईश्वरका प्रतीक है। तत् यह तत्त्वं निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कर्मका प्रतीक है। और सत् यानी वितितकर्म, साधुकर्म, प्रशस्त कर्म है।

उपरोक्त कारणोंसे गीता यह महाभारतको भी पीछे टालकर भगवत् सेवा पवित्र प्रथ और दध्यात्म भागोंका एक-मेव शास्त्रीय ग्रंथ बन गयी है। अतः उसका प्रथका भगवान् पद पापर उभयगुरु कहा जाता है। 'उगतपुरपाणां गुरुः' वे हैं। प्रगतीशील पुढेपेकि वे गुरु हैं। दुनियामें जो जो मनुष्य प्रगतीशील हैं, जो जो अप्यात्म प्रति कोशीर कर रहा हैं उन सबको गीतारूपसे भगवान् मार्गदर्शक हैं। बिना आग्रहसे

मात्र उसने गीताके तरफ देघना चाहिये। फिर वह मनुष्य चाहे सो मार्गका अनुयायी हो। उसे कुछ न कुछ मार्गदर्शन इस गीतासे जरूर मिलेगा, आजतक मीला है और भविष्यमें किन्ने ही लोगोंका मिलता रहेगा। अतः श्रीकृष्ण जगद्गुरु हैं। और उनका शिष्यतार गीता है।

इस दृष्टिसे देखा जाय तो कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, ध्यानयोगी, संन्यासयोगी इन नामोंसे विहित होनेवाले लोगोंने गीताके अर्थके बारेमें क्यों झगडा खलता है इसका आश्चर्य लगता है। गंगाका प्रवाह और यमुनाका प्रवाह, दोनों प्रयागमें मिल जाते हैं और फिर उनका एकमेव बना हुआ प्रवाह ही सागरमें मिलता है। साधनरूप संन्यास और साधनरूप योग ये दोनों स्थितप्रज्ञ, गुणातीत पराभक्ति सम्यक् ज्ञान पतञ्जलमक प्रयागतीर्थमें मिल जाते हैं और उनके आगे एकमेव अनिर्देश्य मार्ग है, जो ब्रह्म प्रापक होता है। उस अनिर्देश्य-आव्यवहिन-ब्रह्म प्रापक मार्गको चाहे सो कह सकते हैं। मिश्र मिश्र मार्गानुरूप उसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्तियोग, ध्यानयोग, संन्यासयोग चाहे सो कह सकते हैं। प्रयागके आगेकी गंगा न गंगा है न यमुना है। और दूसरी दृष्टिमें वह गंगा भी है और यमुना भी है। गीताका रोस उस प्रयाग तीर्थपर है। सब अध्यायोंका रोस उस त्रिगुणातीतता-स्थितप्रज्ञता पर है। उसका ही पष्ठ अध्यायमें ध्यानयोगमें आविष्कार हो गया। और द्वादशमें भक्तियोगमें

आविष्कार हो गया। परन्तु वे सब एक अवस्था बताते हैं कि जो ईश्वरका यथार्थ स्वरूप है। और उस अवस्थाको प्राप्त होने का स्वरूप ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। यही जीवन-मुक्त पुरुष है। उसे शुद्ध-कृष्ण गतीकी परयात्रा करनेकी जरूरत नहीं। वह उसी घटत ब्रह्ममय हो चुका है। उसे न कहीं जाना न शाना। उसका देह चाहे दिवसमें गड़े चाहे रातमें। घरमें पड़े या जंगलमें। वह सर्वदा ब्रह्मभूत अवस्थामें रहता है।

पंच प्रथमाध्यायमें यजुर्वेदविषयसे, गीताका विषय ठीक आकलन हो इस लिये भूमिका कर दी। उसपर द्वितीयाध्यायमें शास्त्रीय समाधान कर दिया। उस द्वितीयाध्यायके एकैक सूत्रका ही आविष्कार करते गये और अठारह अध्याय बन गये। अतः पीछेके सब अध्यायोंका बीज द्वितीयाध्यायमें मिल जाता है। अतः कई विद्वानोंका ऐसा मत है कि गीता यदि युद्धभूमि पर कही गयी हो तो वह द्वितीयाध्याय मात्र शब्द रूपसे कहा गया होगा। और एक दृष्टिसे वह ठीक भी है क्योंकि हरैक अध्यायका सूत्र वहां मिलता है। 'मात्रास्पर्शास्तु कीर्तय शीतांष्ण सुखदुःखदा।' इसके साथ पंचमाध्यायमें 'ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते' यह श्लोक पढ़िये। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'योगस्य कुरु कर्माणि' इस सूत्रका ही विशेष आविष्कार तीसरा और चौथा अध्याय प्रतीत होता है। 'नेहामिग्रम नाशोस्ति' और 'पार्य नैवेद ना मुन चिनाश स्तेषु चिपते' इस पद्याध्यायांतर्गत श्लोकमें क्या फरक है? 'नास्ततो

विद्यते भावो 'अविनाशि तु तद्विद्धि' यही सिद्धांत सात,
 आठ, नव इन अ'यायोंमें विशद किया है। दशम और एक-
 दश अ'यायोंमें उसका फल जो साक्षात्कार, वह था गया।
 'अन्यत्वादीनि भूतानि व्यक्तम'यानि भारत' 'त्रैगुण्य विषया
 वेदा निरोगुण्यो भवार्थुन' यही विषय तेरहवें और चौदहवें
 अ'यायोंमें विस्तार पाता है। चौदह अ'यायमें का गुणातीत
 लक्षण और द्वितीया'यायमें का स्थितप्रज्ञ लक्षण इनमें तो कुछ
 फरक लगता ही नहीं। 'राज्येऽपि युक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्'
 किंवा 'विद्वाथ कामान् यः स्पर्शान् पुमान् चरति निस्पृह' यह
 लक्षण द्वादश अ'यायके भक्तिवर्णनमें बिलकुल मिलते जुलते हैं
 वल्के यही द्वितीया'यायमें का सूत्र यहाँ द्वादश अ'यायमें तिल-
 सिलेवार आ गया है। 'उभयोरपि इष्टोत्सर्गनयोस्तत्त्वदर्शिभिः'
 यह सूत्र 'यो मामेवमसंमूढा जानाति पुरुषोत्तमम्' पतवा-
 त्मक योगमें पंद्रहवें अ'यायमें आता है। 'यायते विषयान्'
 'भोगैश्चर्य' प्रसक्तानां तथापहत चेतसाम्' 'इन्द्रियाणां हि
 चरतां यन्मतेषु पिधीयते' इत्यादि पचनोक्ता, देवासुर संपतसे
 सोलहवें और सत्तरवें अ'यायमें सुल्लासा कर दिया है।
 अठारहवें अ'यायमें सब विषयोंका उपसंहार आता है। अतः
 सब अ'यायोंके सूत्र इस द्वितीया'यायमें पा जानेके कारण
 इस अ'यायको ही भगदुक्त गीता मानना ऐसा कई विद्वानों
 का उपरोक्त धर्मिप्राय होता है। जो भी हो परन्तु इतनी तो
 सिद्ध चम्तु है कि द्वितीया'यायमें विषय सूत्र ठेसकर भरा

हुआ दिखता है। और ऐसे ठेसकर भरे हुये विषय पर अधिक विवेचनकी जरूरी है ही। उस ख्यालसे एक एक अध्यायकी 'निर्मिती' क्रम-प्राप्त ही थी। और वही निर्मिती यानी गठारह अध्याय।

द्वितीयाध्यायमें सांख्य और योगमार्गोंकी प्रणाली बतायी है और चौथेके अध्यायमें प्रायः योगमार्गकी प्रणाली विशद की है। यह करते समय एक उच्च गावना ही अलग अलग रूपमें कैसी परिणत होती है यह भी देख लिया। एक भाषणा के वर्णनमेंसे ही निष्काम कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग इत्यादि विषय निकल आये। उसका यहांके यहांहि स्पष्टान करके समाधान कर दिया और कहा दिया कि गीता का लक्ष्य एकमेव है 'सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा घर्तमानोपि स योगी मयि धरति।' हरेक धस्तुमें परमात्माका अस्तित्व देचना, 'नाह कर्ता हरिः कर्ता' यह भाषणा रखते हुये सर्व कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिसे करना और ऐसा व्यवहार करते करते ध्यानयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोगके अवस्थामें चढ़ते चढ़ते स्थितप्रज्ञता प्राप्त करना यह गीताके उपदेशका उपसंहार अटानहये अध्यायमें कर दिया है कि 'ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति।' यह पुरा जानना है कि जो जो सृष्टिकी घटना नियंत्रणा चरती है उसके पीछे ईश्वरी सूत्र रहता है। महुष्य निमित्त मात्र है। उस ईश्वरी सत्ताके आधीन सीटीसे लेकर ब्रह्मदेव तक सर्व जीव मात्र हैं।

यह ज्ञान जब होता है तब मनुष्यका अहंकार नष्ट होता है। मनुष्य कुछ न कुछ भावना जो मान बैठता है उसे वह छोड़ देता है। वह निराग्रही होकर उदासीन सा दुनियामें घूर्तता रहता है। सुपसे आसक्ति और दुःखसे द्वेष भी उसे रहता नहीं। मान और अपमान उसे चलित करतें नहीं। ऐसे वृत्तिवालेके मनमें प्रथमायायमें अर्जुनने उत्पन्न किये हुये प्रश्न कहां टिक सकेंगे? अतः अर्जुनके प्रश्नका तीतसर जयाव अखिल गीतामें न होते हुये भी अर्जुनके संशय दूर हो गये। प्रश्न वहाँके वहाँ ही विदीर्ण हो गये। और यह कहने लगा 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि मन संदेहः करिष्ये यचनं तव' ॥

अर्जुनके जगह दुसरा कोई भी मनुष्य अगर इस ज्ञान को हस्तगत कर लेगा तो वह भी ऐसा ही निःसंदेह होगा ऐसा अभिवचन भगवान् देते हैं। यह शक्ति उस ज्ञानमें है और यह ज्ञान सार रूपमें भगवान् के वचनोंसे कहकर चर्चा अथ समाप्त करता है।

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
 भ्रामयन्सर्वभूतानि यत्रारुढानि मायया ॥
 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
 तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥’

- ॐ तत्सत् -

— गीताका साररूप साधनराम —

★ ॐ तत्सत् ★

अखिल सृष्टि कुछ विशेष कर्मांशयसे चलती है जिसको अनादि अविद्या कहते हैं। उस अविद्यामेहि ब्रह्माविष्णुमहेश से लेकर कीटी तकके प्राणी बंध होकर वर्तते हैं। मनुष्य, उनमेंकी ही एक वस्तु होनेके कारण कुछ मुठीभर अविद्या लेकर जन्मता है और उसी अविद्याके जोरपर उसका अखिल जीवनकर्म चलता है। अतः जीवनमें होनेवाली अनेक प्रवृत्ति, उसी अविद्याके मसालेपर निर्भरित है। उसमें जीवको कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है। उस मसालेमेंसे उत्पन्न हुने स्थूलकर्म, जीव टाल नहीं सकता। इसमें उसका पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ जो है, वह फल उस कर्मका सुपदु पादि संस्कार चित्तमें न बैठे इस लिये ही हो सकता है।

कर्मके दो भाग—एक स्थूल भोग-व्यापार। और दूसरा हर्षशोकादि, चित्तपर उठनेवाले संस्कार। स्थूल कर्मभोगमें जीव पूर्वकर्म परतंत्र है। परन्तु हर्षशोकादि संस्कार टालनेमें स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता लानेके दो मार्ग। एक ज्ञानयोग और दूसरा निष्काम कर्मयोग। गीताका निष्काम कर्मयोग उपर विशेष जोर है।

इस कर्मयोगमें, उस अनादि अविद्याके भी पर परमेश्वर नामक तत्त्व माना है। उस परमेश्वरको सर्व कर्म समर्पण

करके विहित कर्म यथाशक्ति, बिना रंज, करते रहेगा यही दु खसे दूर होनेका मार्ग है। मथुल कर्मभोग केाभी टाल नहि सकता परंतु उसमे उत्पन्न होनेवाले हर्षशोकदि दोषोंके। मात्र, परमेश्वर भक्तिसँ मनुष्य टाल सकता है।

इस निष्काम कर्मयोगसे धीरे धीरे चित्त, शुद्ध होते जायेगा, बुद्धि स्थिर होते जायेगी और उसका पर्यवसान, रजतमग्धान मूढ संसारिक प्रवृत्ति सर्वत कम होकर 'विचित्तमेयी लब्धाक्षी यतवाक्ताय मानसः। ध्यानयोग एते नित्यं धेराय' समुपाधितः' इसमें होगा। ऐसा ध्यानयोग स्थिर होनेसे, सर्वाधिष्ठित सर्वेश्वर भगवानका, कि जिसके लिये वह साधक तत्र कर्मापेक्ष करके उसकी सेवा करता था, उसका अपने हृदयाकाशमें साक्षात्कार होगा। इससे साधक पूर्ण समाहित होकर उसी भगवद्गुणों हरेक जड भजड घन्तु मात्रमें देखा करेगा और उस अमिल सृष्टि-कारण-महा अविद्यामें अपने शरीरको पूर्णतः छोड़कर और उस महा अविद्याके भी संचालक परमेश्वरमें मनको नितान्त लगाकर, हर्षशोकसे रहित होकर, पूर्ण सत्यगुणमें स्थित होकर, अपना उर्यरित आयुष्य व्यतीत करेगा। यह प्रयत्नमेंही रहता है और शरीरका आखीरका भ्यास निकल जानेके बाद भी प्रयत्नमेंही लीन हांगम। उसे कोई शुभाशुभ मार्गकी जरूर नहीं। 'नेते सुती पार्थ जानन्न योमी मुह्यति कश्चन' येमे साधकका जीवन केवलसत्यप्रधान रहेगा, रज तमका गंध भी उसके

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्
स्वयमेणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विदति मानवः ।

बुध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च
शत्रूणां विषयान्स्वयत्वा रागद्वेषौ व्युदस्यथ ।

विविक्तसेवी लक्ष्मणा यतवाकायमानसः,
ध्यानयोग परा नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ।

ब्रह्मभूतं प्रसन्नात्मा न शोचति न वाङ्मति
समं सर्वेषु भूतेषु भद्रं किं लभते परम् ।

भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्ति तत्त्वतः
तता मा तत्त्वता ह्यात्वा विशते तदनतरम् ।

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति
स्थित्वास्यामेतकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥